

**Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Философский факультет
Кафедра общей философии**

Ю. Г. ХАЁРОВА

ФИЛОСОФИЯ

Конспект лекций

Казань – 2014

Хаёрова Ю.Г. Философия. Конспект лекций / Ю.Г. Хаерова; Каз.
федер. ун-т. – Казань, 2014. - 165 с.

Курс «Философия» входит в число базовых курсов для бакалавриата всех направлений подготовки. Для его изучения необходимы знания, полученные в школьных курсах «Обществознание» и «История». На курс «Философия» могут в той или иной степени опираться различные последующие по времени изучения дисциплины социально-гуманитарной направленности, а также курсы, ориентированные на изучение философских аспектов науки вообще или конкретных наук, в том числе курс «Философия и методология науки» в подготовке магистра. Философия как важная часть мировой культуры нацелена на рефлексию мировоззрения, на уяснение его основ, включая ключевые аспекты отношения человека к миру, к самому себе, к другому человеку, к обществу, к науке, к различным сферам жизни. Поэтому данный курс необходим на ступени высшего профессионального образования вне зависимости от области специализации. Задача курса «Философия» состоит, в том, чтобы раскрыть для студентов своеобразие философских вопросов, имеющих отношение к жизни каждого человека; дать общее теоретическое представление об основных философских концепциях и некоторых ключевых категориях и тем самым обозначить специфику и границы философского знания; ознакомить студентов с основными этапами и достижениями мировой философской мысли; раскрыть мировоззренческий потенциал различных философских концепций; научить студентов пользоваться категориальным аппаратом философии; способствовать развитию культуры мышления; способствовать выработке навыков многогранного, разностороннего, комплексного рассмотрения теоретических и практических проблем; научить студентов базовым приёмам анализа философских текстов; способствовать развитию навыков работы с научной литературой, в том числе реферирования и подготовки докладов на основе прочитанного материала; совершенствовать умения и навыки студентов в области проведения дискуссий, отстаивания собственной позиции, критичного и самокритичного сопоставления различных точек зрения.

URL электронного курса в MOODLE:
<http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=603>

Принято на заседании кафедры общей философии
философского факультета КФУ 31 января 2014 г.

Направление подготовки: 020100.62-«Химия»

Учебный план: «Педагогическое образование (Химия)»,
"Фундаментальная и прикладная химия (Аналитическая химия)",
"Фундаментальная и прикладная химия (Органическая химия)",
"Фундаментальная и прикладная химия (Неорганическая химия)",
"Фундаментальная и прикладная химия (Физическая химия)",
"Фундаментальная и прикладная химия (Химия высокомолекулярных и элементоорганических соединений)" (очное, бакалавр, 2013 г.)

Дисциплина: «Философия» (бакалавриат, 2 курс, очное обучение)

Количество часов: 108 ч. (в том числе: лекции – 36, практические занятия – 18, самостоятельная работа – 54), форма контроля: экзамен.

Темы: 1. Введение в философию: предмет, функции, основные методы, основной вопрос философии. 2. Философия бытия. 3. Философия сознания и познания. 4. Проблематика социальной философии. 5. Проблема определения сущности человека. 6. Философия истории. 7. Философия морали. 8. Философия религии. 9. Философия науки. 10. Философия искусства. 11. Античная философия. 12. Философия Древнего Востока. 13. Средневековая христианская философия. 14. Философские взгляды эпохи Возрождения. 15. Философия Нового времени (философия XVII в., Просвещения, Немецкая классическая философия). 16. Современная западная философия XIX-XX веков (неклассическая философия, постнеклассическая философия и философия Постмодернизма). 17. Основные этапы русской философии.

Ключевые слова: философия, человек, сущность, существование, категория, субстанция, сознание, познание, бытие, общество, экзистенция.

Дата начала эксплуатации: 1 февраля 2014 года

Автор-составитель: Хаерова Юлия Геннадьевна, кандидат философских наук, ассистент кафедры общей философии философского факультета КФУ.

Оглавление:

Тема 1. Введение в философию: предмет, функции, основные методы, основной вопрос философии.	5
Тема 2. Философия бытия.	9
Тема 3. Философия сознания и познания.	11
Тема 4. Проблематика социальной философии.	14
Тема 5. Проблема определения сущности человека.	20
Тема 6. Философия истории.	28
Тема 7. Философия морали.	33
Тема 8. Философия религии.	34
Тема 9. Философия науки.	40
Тема 10. Философия искусства.	51
Тема 11. Античная философия.	54
Тема 12. Философия Древнего Востока.	69
Тема 13. Средневековая христианская философия.	74
Тема 14. Философские взгляды эпохи Возрождения.	78
Тема 15. Философия Нового времени (философия XVII в., Просвещения, Немецкая классическая философия).	84
Тема 16. Современная западная философия XIX-XX веков (неклассическая философия, постнеклассическая философия и философия Постмодернизма).	93
Тема 17. Основные этапы русской философии.	108
Краткий терминологический словарь	122
Список литературы	156
Перечень примерных вопросов к экзамену	165

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ: ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ, ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ.

Философия – это одна из форм мировоззрения, наряду с мифологией и религией.

Мировоззрение – это целостный взгляд на мир и человека и основанная на этом взгляде жизненная позиция человека по отношению к миру. Мировоззрение, в этом смысле, не сводится к картине мира (миропониманию), а включает в себя также мироощущение, мировосприятие, жизненные смыслы, идеалы, ценности. Мировоззрение тесно связано с конкретным жизненным поведением человека.

Мифология – это форма общественного сознания и бытия, основанная на представлении о совместном существовании сверхъестественного и естественного (богов, духов, вещей, людей, идей, природы и т.д.) в одном мире, то есть мир, по сути, оказывается одномерным. Своей задачей здесь человек видит поддержку космического порядка через соблюдение установленных правил жизнепроживания. Для мифологии характерна образность картины мира, представление о целостной связанности и взаимозависимости всех ее элементов (синкретизм), объяснение явлений через рассказ об их происхождении (генетизм), конкретность и практическая направленность представлений. Это значит, что мифологически мыслящий человек реально живет в мифе, а ни в коем случае не выдумывает его; для него миф – это не фантазия, а часть его жизни.

Религия – это форма мышления, основанная на вере в сверхъестественные (высшие) силы, которые влияют на жизнь человека и мир. В отличие от мифологии, в религии сверхъестественный (божественный) мир отделен от «естественного» земного мира, то есть, по сути, мир в религиозной картине мира состоит из двух практически независимых частей. Для религиозного человека существует как будто две жизни – вечная истинная (будущая для него небесная) и временная неистинная (настоящая земная). Земная жизнь для него – это лишь недолгое приготовление к небесной жизни, время испытаний, по сути, не имеющее большого самостоятельного значения. Задача религиозного человека – выйдя за рамки земного мира соединиться с высшими силами.

Религиозные учения по-разному представляют бога: например, теизм признает существование бога как такового; деизм полагает бога как первоисточник всего в мире, в настоящее время не участвующего в жизни мира; пантеизм утверждает единство бога и мира.

Различают национальные религии (например, индуизм, иудаизм, синтоизм) и мировые религии (например, буддизм, христианство и ислам).

Философия – это учение об общих принципах бытия и познания, предельное обобщение знаний, познание сущности вещей и процессов, первопричин, закономерностей развития – о том, «что именно существует и каким оно должно быть». Философия возникла примерно в VI веке до н.э. в Древней Греции, Древней Индии и Древнем Китае. Слово «философия» (с

древнегреч. «любовь к мудрости») впервые ввел античный мыслитель Пифагор в V веке до н.э. Философское знание рефлексивно, целостно, критично и всегда соотносено с человеком, жизненно. Под человеком в философии обычно понимается личность – то есть существо, способное к саморефлексии (самопознанию), умеющее свободно, открыто мыслить. Поэтому в философии полагается, что человеком не рождаются, а становятся. Это также значит, что человек свободен от навязываемых ему извне его самого обязанностей (например, что он *должен* любить своих родителей, заботиться о детях, быть счастливым и т.д.). Свободный человек может быть должен и обязан только самому себе. Однако нужно иметь в виду и то, что окружающий мир и люди также ничего *не должны* человеку (родители *не обязаны* нас любить и заботиться о нас, люди *не должны* быть с нами любезными и т.д.).

В отличие от мифологии, философия сознательно оперирует абстрактными образами и понятиями. В отличие от религии, религиозная философия – это не повторение церковных догматов, а рефлексия над проблемами религиозного учения (например: что есть добро, почему в мире, созданном благим богом, существует зло и что значит придти к богу и т.д.).

Задача философского познания – освобождение разума человека от мысленных стереотипов и клише («чужих» ему идей) через самопознание человека, то есть обретение человеком самого себя.

Основные функции философии – мировоззренческая (формирование ценностно окрашенной картины мира, представления об основах, о сути мира и человека в нем) и методологическая (выработка основных принципов познания мира и человека).

Предмет философии – отношение «человек-мир», разные стороны которого позволяют выделить основные разделы (части) философии:

- онтологию (учение о бытии, его формах, способах и уровнях),
 - гносеологию (учение о познании, его природе, возможностях, типах познавательных отношений, видах знания, условиях достоверности и истинности знания),
 - эстетику (учение о прекрасном, гармонии и красоте),
 - этику (учение о морали и нравственности),
 - философскую антропологию (учение о сущности человека),
 - социальную философию (учение о сущности общества как такового, о наиболее общих законах и ценностях общественного бытия и социального познания),
 - аксиологию (учение о ценностях),
 - натурфилософию (учение о всеобщих законах и принципах существования природы),
 - логику (учение о законах и принципах мышления),
- а также философию сознания, политики, религии, права, культуры, науки, техники, истории и др.

Так как философии интересно любое явление, включенное в систему жизненных ценностей человека, то оказывается возможным бесконечное

дробление философии до философий чувствования, воспитания детей, производства, потребления, подарка, дружбы, наслаждения, еды и т.д.

В отличие от научных дисциплин, схожих с соответствующими им разделами философии (например, физика и натурфилософия, социология и социальная философия, этика и право, эстетика и искусствоведение), для философских дисциплин характерно изучение всеобщих законов, сущности мира и его частей, оторванное, в определенном смысле, от конкретных, частных примеров и образцов. Например, социология изучает определенные общества, конкретные группы людей, а социальная философия – общество как таковое, общество вообще. Тем не менее философию иногда называют гуманитарной наукой, полагая при этом под философией методически организованное мышление, особую систему знаний о смыслах и культуре.

Философия не ставит своей задачей давать однозначные ответы на вопросы (в этом случае она становится идеологией и теряет свободу в познании). Напротив, философия учит правильно ставить вопросы - на более глубоком уровне, разносторонне, шире видеть проблему, достигать ее исходной сути. Например, в вопросе, какой поступок можно назвать добрым, философия предлагает задуматься над тем, что есть добро, однозначно ли представление о нем, от чего зависит формирование этих представлений и можно ли четко разделить добро и зло и т.д. Тем самым философия учит человека быть мудрым – не спешить в оценке явлений, гибко мыслить, уметь смотреть на предмет с разных ракурсов, выделяя приоритетные и второстепенные, иметь действительно собственный, осознанный взгляд на мир. Это не значит, что философия – это только созерцание. Философия может помочь в решении жизненных проблем.

Наука – это единство трех частей: системы особого рода знаний о природе и человеке, особого социального института и процесса познания. Объектом научного познания предстает объективная реальность, «то что есть». Предметом научного познания является конкретный срез реальности. Классическая наука претендует на рациональное, ценностно нейтральное (объективное), нормативное (в виде ряда законов), однозначное знание, применимое к конкретной реальности. Наука, по сути, - это один из структурных компонентов мировоззрения, инструмент, способ познания мира и воздействия на мир. Ценностно нейтральная наука не может быть формой мировоззрения, так как для мировоззрения свойственно наличие собственной системы ценностей. Если же наука претендует на то, чтобы быть мировоззрением (то есть устанавливает некую систему ценностей), то она становится идеологией, теряя качество объективности. Однако можно говорить о научной картине мира. В настоящее время актуален вопрос о соотношении науки и философии, науки и общества, о сути науки и законах ее существования, о границах научного познания, об основах и критериях научного знания и т.д. – эта тематика, например, разрабатывается в философии позитивизма (классического позитивизма, махизма, неопозитивизма и постпозитивизма), сциентизма и антисциентизма, интернализма и экстернализма и т.д.

Искусство. Некоторые исследователи относят искусство к формам мировоззрения, однако искусство, в отличие от мифологии, религии и философии, не предлагает человеку особой жизненной программы. Оно представляет собой, по сути, особый способ, метод, инструмент понимания мира, определенную форму выражения мыслей и этим очень похоже на науку. Правильнее говорить о художественной картине мира.

Основной вопрос философии – это исходный вопрос, ответ на который во многом обуславливает постановку всех остальных мировоззренческих вопросов и ответы на них. Он имеет две трактовки:

- в онтологическом варианте основной вопрос философии звучит следующим образом: «Что первично в бытии – сознание (дух, мышление) или материя?», «Что представляет собой основа бытия, начало и суть мира?»

Ответы на основной вопрос философии в онтологической трактовке представляют собой такие основные философские направления, как монизм - идеализм (объективный и субъективный) и материализм (вульгарный и диалектический), а также дуализм, полионтизм, метафизика и диалектика.

- в гносеологическом варианте основной вопрос философии предстает в виде вопросов «Что первично в процессе познания?», «Тождественны ли мышление и бытие?», «Познаваем или не познаваем мир?» и т.п. Ответы на основной вопрос философии в гносеологической трактовке представляют собой такие основные философские направления, как рационализм, эмпиризм, сенсуализм, солипсизм, иррационализм, гносеологический оптимизм и агностицизм, а также герменевтика и феноменология.

В науке основной вопрос философии представлен, например, в виде психофизиологической проблемы – вопроса о сути соотношения души (сознания) и тела: например, как в мозге работа нервных клеток преобразуется в мысль и, наоборот, каким образом те или иные идеи (уверенность, воодушевление и т.д.) действуют на состояние тела человека.

Перечисленные философские направления оказались не способны самостоятельно отразить все многообразие мира, поэтому в настоящее время они рассматриваются как дополняющие друг друга основные методы философии в познании мира.

Основные разделы истории философии.

История философии – это изучение философских учений на фоне мировоззрения эпохи и в цепи культурного наследования философских идей. Так как философия ищет всеобщие (внеисторичные) законы бытия и познания, философские учения, возникшие ранее в истории, не теряют своей актуальности и сегодня.

Выделяют следующие разделы истории философии:

- VII в. до н.э.-V в н.э. - философия Древнего мира - античная философия (Древней Греции и Древнего Рима) и восточная философия (Древней Индии и Древнего Китая),

- V-XIII вв. - средневековая христианская философия (апологетика, патристика и схоластика),

- XIV-XVI вв. - философия Возрождения (мистика, гуманизм),

- XVII-XIX вв. - философия Нового времени (философия XVII в., Просвещения, Немецкая классическая философия),
- с XX в. - современная западная философия XIX-XX веков (неклассическая философия, постнеклассическая философия и философия Постмодернизма);
- русская философия.

Задания к семинару:

1. Предмет философии. Проблема определения философии. Различные подходы к сущности философии.
2. Структура философского знания и функции философии.
3. Понятие «картина мира». Религиозные, научные, философские картины мира.
4. Проблема зарождения философии. Культурно-исторические предпосылки. Концепции генезиса философии: гносеогенная и мифогенная.

ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ.

Следующие две темы - философия Бытия и философия сознания - являются базовыми при изучении курса "Философия", так как в них рассказывается о подходах к решению основного вопроса философии. Внимательно изучите все предлагаемые концепции - знание сути этих концепций является ключом к пониманию всего остального курса. Определения философских направлений следует выучить наизусть.

Раздел философского знания, посвященный проблемам бытия и сущего вообще, независимо от конкретных предметов, свойств и особенностей существующего, называется онтологией. Онтологическая проблематика появилась на рубеже VI-V вв. до н.э. в философии элейской школы. Изначально онтология совпадала с метафизикой, но затем выделилась в отдельный раздел философии.

Философия ставит вопросы: Что такое бытие и небытие? Как помыслить небытие? Что значит – существовать и не существовать? Как можно существовать? Все ли сущее существует одинаково? Существовало ли сущее всегда или оно возникло? Бытие изменчиво или всегда одинаково? Если бытие изменчиво, то каким законам оно меняется? Существует ли Бог? Если да, то каким образом? Абсолютно ли движение? Каков источник движения? Един ли мир или он несводим в одно целое? Конечен или бесконечен мир? Что такое материя? Что такое идея, дух? и др.

Для осмысления бытия в философии используются категории – предельно широкие понятия: бытие и небытие, качество и количество, время и пространство, сущность и явление, возможность и действительность, необходимость и случайность, единое и многое, целое и часть, движение и покой и др.

В вопросе о месте существования бытия выделяется ряд направлений:

- реализм (бытие существует как объективная реальность вне сознания, познающего субъекта и независимо от него)
- феноменология (бытие существует в сознании)
- экзистенциализм (бытие вещей и бытие человека принципиально отличаются друг от друга, у них разная природа)

Выделяются следующие подходы в вопросе о единстве оснований и о сути бытия:

- монизм, который разделяется на:
 - материализм (вульгарный (наивный) и диалектический)
 - идеализм (объективный и субъективный)
- дуализм
- полионтизм (плюрализм)

В решении вопроса об изменчивости / постоянстве бытия выделяются:

- метафизика (линия элейской школы: Бытие по своей сути, в своей основе - вечное, неизменное, неподвижное, единое, истинное, тождественное мышлению, созерцаемое)
- диалектика (линия Гераклита, эволюционизм: Бытие – это движение, текучесть, вечная изменчивость)

В решении вопроса о существовании в Бытии Бога существуют следующие направления:

- атеизм
- теизм, который разделяется на:
 - теоцентризм
 - деизм
 - пантеизм

Суть небытия также определяется по-разному и обычно ставится в зависимость от понимания Бытия, принятого в той или иной картине мира:

- как творящая мир пустота (например, нирвана),
- как ничто (простое отсутствие всего, как в античном атомизме),
- как существующее в диалектическом единстве с Бытием (Гераклит, Гегель)
- как неистинное, ложное, но тем не менее существующее нечто (например, небытие в философии Парменида и Платона, в экзистенциализме) и т.д.

На онтологические вопросы невозможно дать однозначные, объективно истинные ответы вне какой-либо философской картины мира.

Как частный вид бытия, общественное бытие отличается от общественного сознания и определяется как материальная сторона жизни общества: реалии повседневности, предметно-практическая деятельность, отношения между людьми, в которые люди вступают в процессе этого производства. Человеческое бытие представляет собой все существующее (для человека), то есть входящее в систему ценностей человека. Поэтому человеческое бытие скорее виртуально, чем реально.

Таким образом, следует с осторожностью отождествлять Бытие и природу («первую» и «вторую»), реальность, мир, субстанцию, сущее, сущность, существование и т.д.

Задания к семинару:

1. Бытие как центральная философская категория. Различные трактовки категории «бытие» в истории философии (Гераклит, Парменид, Платон, Аристотель, средневековые философы, Гегель, экзистенциалисты и др.).

2. Концепции бытия: материализм, субъективный и объективный идеализм. Монизм, дуализм, плюрализм.

3. Категории субстанция и материя, бытие и существование, сущность и существование, бытие, небытие, ничто и нечто. Материальное и идеальное.

4. Пространство и время как всеобщие формы бытия. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Материя, пространство, время, движение. Движение, изменение, развитие. Диалектика. Законы диалектики.

5. Детерминизм и связанные с ним философские проблемы. Детерминизм и индетерминизм. Категория «связь», виды связей. Причинно-следственные связи. Специфицирующая причина, условия и повод. Динамические и статистические закономерности.

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ.

В основе проблематики философии сознания - не разрешенная до сих пор психофизиологическая проблема соотношения души (психики) и тела, идеального и материального: каким образом в материальном мозге рождаются идеальные мысли и образы и, наоборот, каким образом бестелесные идеи влияют на физическое состояние человека и т.д. Человечество не знает, какие нейрофизиологические процессы, закономерности скрываются за психикой и сознанием. Эта проблема сводится к основному вопросу философии – о соотношении идеального и материального, которое является предметом полемики материализма (духовное как отражение материи) и идеализма (духовное как начало мира). В сущности, от ответа на вопрос о сути сознания будет зависеть решение проблем всех остальных разделов философии.

Одним из предметов изучения философии сознания является категория идеального. Идеальное – философская категория, обозначающая невещественную и непротяженную духовную реальность, существующую в виде идей, идеалов, прообразов, данных человеку в его сознании как «умопостигаемые сущности». Идеальное лежит в основании культуры, языка, сознания. И если исходить из определения, что человек – продукт культуры, значит без идеального нет человека. Идеальное существует в объективной (культура) и субъективной (сознание человека) формах.

В отличие от философии, психология изучает прежде всего проявления сознания, понимая сознание лишь частью психики. Философский подход –

мировоззренческий, предмет интереса философии – решение вопросов «Что есть сознание? Какова сущность сознания?». Ответ на вопрос о сущности сознания тесно связан с ответом на вопрос о происхождении сознания - как в истории, так и в зарождении сознания у ребенка. Также, в отличие от психологии, в философии связь идеального (сознания) и мозга не обязательна. Считается, что мыслит не мозг, а весь человек как целое.

подходы к проблеме происхождения сознания:

- теория космического (божественного) происхождения (разум Бога, единый разум Вселенной, одушевленная материя и т.д.)
- биологическая теория (сознание – это порождение живой природы, сознание присуще в той или иной степени всем живым организмам)
- «человеческая» точка зрения (сознание – это продукт исключительно человеческого мозга, возникший спонтанно, а животные обладают только инстинктами)

подходы к проблеме содержания сознания:

- физикализм (сознания как самостоятельной субстанции не существует, оно - порождение, «истечение» материи и полностью объяснимо с естественнонаучной точки зрения).
- материализм (сознание – высшая форма организации, особое идеальное проявление материи, способность материи отражать себя).
- солипсизм (единственная достоверная реальность – это сознание индивида, материальный мир – это порождение сознания)
- объективный идеализм (сознание существует вне человека как высшая реальность, творящая материальный мир)

В зависимости от ответа на вопрос о сущности сознания решается проблема возможности искусственного разума.

подходы к проблеме определения сущности познания:

- рационализм (интеллектуальная интуиция, очевидные истины, врожденные идеи, тезис о соответствии бытия и мышления)
- эмпиризм и сенсуализм (*tabula rasa*, гносеологическая «робинзонада», «идолы» познания, в крайней форме - солипсизм)
- иррационализм (восточная философия, психоанализ, философия жизни, феноменология)

Актуальна проблема **соотношения сознания и бессознательного**.

Проблема истины – основной вопрос для гносеологии. Среди вариантов решения проблемы определения термина и критериев истины выделяются следующие **теории истины**:

- **классическая (корреспондентная) теория**, которая полагает, что истина - это соответствие знания и действительности, совпадение структур мира и логических структур в разуме человека (большинство мыслителей, напр. Аристотель, Декарт, Гегель, идеализм и марксизм). Однако, во-первых, еще требует доказательства сам факт соответствия мысли и реальности, во-вторых, необходимо разъяснение, какой именно тип соответствия имеется в виду и, в-третьих, этот подход не применим в гуманитарных науках и в философии.

- **когерентная теория** (Т.Гоббс, материализм) называет истинным то знание, которое непротиворечиво вписывается в систему существующего знания, соответствует фундаментальным знаниям. «Минусы» этой теории в том, что вся система знания не привязывается к действительности, повисая «в воздухе», а также в том, что так называемое фундаментальное знание само может оказаться ложным.

- **конвенционализм** провозглашает в качестве основы истины условно принятое соглашение большинства компетентных людей на принципах удобства и простоты (А.Пуанкаре). Недостаток в том, что теряется смысл устойчивой абсолютной истины; любая истина уже изначально «согласовывается» как относительная, временная.

- **прагматическая теория** истины в качестве критерия предлагает успешность действия в достижении поставленной цели (У.Джемс), а истина определяется как верование, способное стимулировать успешное действие (Ч.Пирс). Однако, во-первых, познание не всегда связано с целенаправленной практической деятельностью и во-вторых, нет четкого определения понятия успеха, успешного действия, связанного с такими философскими понятиями, как счастье, благо, прогресс и т.д.

- **гносеологический пессимизм (спектр от скептицизма до агностицизма)** утверждает невозможность истинного познания или принципиальную ограниченность человеческого познания в целом (И.Кант – антиномии разума, «вещь-в-себе»). На этих основаниях трудно выстроить научное познание.

- **эстетическая теория истины**, полагающая основным критерием истины не соответствие реальности, а красоту, изящество, внутреннее совершенство знания (П.Дирак). Изъян этой теории в том, что эстетический критерий истины сугубо субъективен, и поэтому эстетическая оценка может быть не понята другим познающим.

Также ведутся споры о возможности / невозможности абсолютной истины и соотношении ее с относительной истиной; о соотношении истины и правды, мнения, заблуждения и лжи; а также постижение сущности феномена «лжи во спасение».

Также существуют области, в постижении которых понятие истины не может быть применено: например, эстетическая и моральная сфера.

Задания к семинару:

1. Человеческое сознание, причины сложности его философского осмысления. Сознание как высшая форма отражения. Социальная природа сознания. Сознание и язык. Сознание и бессознательное.

2. Сущность и природа познания, его свойства: идеальность, интенциональность, креативность.

3. Познавательные способности человека. Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное познание, их формы.

4. Проблема истины. Критерии истины. Различные концепции истины: корреспондентная (классическая), когерентная, конвенциональная,

прагматическая. Проблема познаваемости мира: гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.

5. Вера и знание. Познание, творчество, практика. Иррациональное в познании. Культурно-историческая обусловленность процессов познания.

Контрольная работа № 1

Письменное задание на 1-2 страницы.

В каждой группе перечисленных философских направлений нужно выбрать то направление, которое соответствует Вашим представлениям, и обосновать свой выбор:

(вопрос о сущности познания): рационализм, эмпиризм, сенсуализм, иррационализм, скептицизм, агностицизм;

(вопрос о сущности Бога) атеизм, теизм, деизм, пантеизм;

(вопрос о сущности Бытия) материализм, субъективный идеализм, объективный идеализм, дуализм, полионтизм (множественность оснований бытия), солипсизм;

(вопрос о сущности морали) гедонизм, эвдемонизм, ригоризм, утилитаризм, прагматизм, имморализм;

(вопрос об основном методе познания мира) метафизика, диалектика, эклектика, догматизм, софистический релятивизм;

(вопрос о смысле, главной ценности и сущности мира) гуманизм, антигуманизм, мистицизм, теоцентризм, космоцентризм, натурцентризм.

Например: я отношу себя к рационалистам, потому что полагаю, что ...; я утилитарист, потому что считаю, что

Р.С.: Не нужно давать определения направлениям, нужно отнести себя к одному из направлений в каждой группе и объяснить, почему оно Вам близко.

В работе, в итоге, должен быть обоснован Ваш выбор по шести пунктам.

ТЕМА 4. ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ.

Здесь Вы сможете узнать, что же такое общество, зачем оно нужно и из чего оно состоит, можно ли управлять обществом и как в нем жить человеку, чтобы остаться человеком.

В центре интересов социальной философии – общество как таковое.

Общество – это продукт совместной исторической деятельности людей, совокупность общественных связей и отношений, особый тип надындивидуальной и надприродной организации. Это живая, открытая, динамичная, развивающаяся, целостная система жизнедеятельности людей, объединенных территорией проживания, эпохой, традициями, культурой. Общество – это не простая совокупность людей, их воля и сознаний, это прежде всего сумма отношений между людьми, опосредованных социальными институтами (разного рода моделями мышления и действия, порядками, традициями, культурой). Именно поэтому общество не стихийно – есть

общественные нормы и законы, которым подчиняются люди (например, закон соответствия производственных отношений характеру и уровню производительных сил общества). Страна, государство, нация, община, группы по интересам и общество – это разные понятия, поэтому неправильно заменять их друг другом.

Общество как целостная система является взаимосвязью и взаимодействием четырех сфер: экономической, политической, социальной и духовной. В структуру общества входят производство материальных и духовных благ, социальные общности, политические организации и институты общества. Общественные отношения (материальные и духовные) – это многообразные связи между людьми, возникающие в процессе их взаимодействия. Например, бывают производственные, политические, брачно-семейные, межнациональные, социальные и др. отношения.

Социальный институт – это устойчивая модель действия, связанная с какой-либо основной потребностью общества, регулируемая совокупность определенных норм, правил поведения в определенной сфере жизнедеятельности человека и общества. Социальные институты упорядочивают социальную жизнь, делают ее относительно предсказуемой. Среди основных социальных институтов можно выделить институт семьи или брака (первичный социальный институт – модель выстраивания семейных отношений), политический институт (включает государство, модели отношения в сфере управления обществом и правовые нормы, обычаи, традиции), экономический институт (модели производства, обмена и распределения материальных благ), духовный институт (включает институты науки, религии и образования, в которых заключены установленные модели удовлетворения духовных потребностей человека, появления и передачи знаний новым поколениям). Социальный институт может быть представлен организацией и одним человеком – судьей, президентом, королем и т.п.

Нормы и модели мышления и поведения, на защите которых стоят социальные институты, часто даже не осмысляются человеком и воспринимаются им как очевидное, должное: например, естественным (т.е. природным!) полагается людьми моногамный брак между мужчиной и женщиной, обучения в школе, жизнь людей в государстве, принадлежность определенной церкви и т.д.

В учебниках вы встретите гуманистические высказывания вроде следующих. Общество – это условие и результат деятельности людей. Главная цель общества – это производство и воспроизводство человека. Человек – общественное существо. Но на деле, если подумать, человек – не единственная движущая сила в обществе и иногда общество движется как бы «само по себе», история оказывается с «нечеловеческим лицом», а «человеческий фактор» (например, в новостях) всегда оказывается отрицательно оцениваемым событием. Социальные институты могут и подавлять человека. Поэтому следует критично относиться к написанному в учебниках. Правильнее говорить, что общество стремится выстроить не человека как такового, а социальное существо, способное качественно исполнять определенные

социальные роли. На такой результат направлены все социальные институты, связанные с формированием человека: детский сад, школа, университет, тюрьма, больница и т.д.

Понять суть общества можно, проследив отличие общественных отношений от личных (межличностных, межчеловеческих). Чем, например, межличностные любовные отношения между любящими людьми отличаются от общественных брачных отношений между супругами? Ясно, что эти отношения не совпадают.

Личностные отношения – всегда непосредственны, то есть в них нет опосредующего звена: иногда даже язык не нужен для такого общения, достаточно взгляда. **Общественные отношения** всегда выстраиваются через **абстрактные посредники**: язык, капитал, нормы права, морали, общая идеология, совместные средства производства, совместная собственность и т.д. То есть в обществе отношения между людьми, играющими свои социальные роли, выстраиваются по поводу чего-либо вне этих людей: продавец и покупатель, работник и работодатель, студент и преподаватель, муж и жена, пенсионер и государство и т.д. Конечно, в реальной жизни общественные отношения часто смешаны с личными, поэтому, например, как покупатели мы ждем от продавца уважения, как работники надеемся на понимание работодателя, как студенты просим от преподавателя поблажек и т.п. Интересно, что для общества личные отношения расцениваются скорее негативно – как вредные, нарушающие общественный порядок. Поэтому, например, в социальном дискурсе под «человеческим фактором» понимаются прежде всего коррупция, несоблюдение человеком социальных норм, инструкций, правил, проявление телесных и психических болезней человека и т.п. А ведь любовь, надежда, дружба – это тоже «человеческий фактор».

В социальной философии выделяются следующие **базовые проблемы**:

- **определение «единицы», «атома» структуры общества.** Уже в определении общества видно, что люди – вторичные элементы в общественной структуре: на первое место обычно ставятся общественные отношения. Однако отношения по сути процессуальны, они протекают в жизни, взаимосвязаны, поэтому трудно описать одно отношение, не опираясь на описание элементов этого отношения: проще говоря, описать отношения – то же, что описать жизнь. С другой стороны, вся жизнь общества к отношениям не сводится: хотя К.Маркс описывает человека как «ансамбль общественных отношений», однако человек не сводится к подобному «ансамблю» полностью.

Теории, которые представляют общество как совокупность людей, называются «робинзонадными» теориями, в рамках таких концепций невозможно понять общество как целостность, выявить законы функционирования и развития общества. Точка зрения, в которой субстанцией общества стали рассматриваться общественные связи и отношения, была предложена К. Марксом.

- **проблема общественного закона** тесно связана с затрудненностью в определении исходного элемента общественной структуры: без исходных элементов трудно выстроить «уравнение» закона. Однако сюда же добавляется

и принципиальная неопределимость одного из элементов общества – человека. Свободный, по своей сути, человек представляет собой непостоянную величину в обществе. Любой закон, любой предел потенциально может быть «взломан» человеком. Поэтому в социальной философии принято говорить не об общественных законах, а о закономерностях.

- **проблема соотношения общественного и индивидуального (частного) интереса** неизменно возникает в общественной жизни в ситуациях, когда общество и человек сталкиваются друг с другом. Проблема эта трудноразрешима, потому что хотя в этом случае общество представляется в виде множества людей, которые ставятся на чашу весов против одного человека, и кажется, что выбор очевиден, однако фактор количества по отношению к людям не работает однозначно. Человек не может быть оценен, определен однозначно и потому – не может быть сравнен с другими людьми. Обычно подобная проблема разрешается, когда общество представляется как высшая структура, абстрактная надчеловеческая сила, имеющая особую надчеловеческую ценность (например, в тезисе «родина превыше всего») или как необходимая природная составляющая человека (например, в рассуждениях типа «человек без общества не может, поэтому люди должны подчиняться обществу») и т.д. Однако с философской точки зрения такое решение может быть оспорено как, например, это делается в экзистенциализме.

- **проблема развития общества** на деле, во-первых, раскрывается как проблема определения критериев и целей общественного развития. Даже если допустить, что развитие общества возможно, для кого-то индикатором развития общества является развитие техники, для кого-то – духовное совершенство, для кого-то – всеобщее счастье и т.д., то же рассуждение верно и для различных исторических этапов; иногда критерии противоречат друг другу. Можно ли выработать универсальное для всех людей, для всех времен, для всех обществ, единое определение общественного развития? Во-вторых, существует множество теорий касательно видения хода жизни общества (об этом будет рассказано в разделе «Философия истории»).

Существуют различные **теории возникновения общества**:

- супранатуралистическая теория (общество возникло в результате промысла высших сил, например, как дар Бога или как социальный порядок, в котором отражается космическая гармония, и поэтому общество дано людям как высшее благо)

- космические (инопланетные существа научили первобытных людей совместному существованию в обществе)

- биологизаторские концепции (люди объединяются в общества так же, как другие социальные животные – муравьи, пчелы) Однако этот подход не учитывает, что, в отличие от животных, человек в коллективе обладает волей и сознанием, поэтому он способен принимать самостоятельные решения, эволюционировать не только в рамках целого (как животные), но и самостоятельно.

- теория антропосоциогенеза (человек и общество возникали одновременно, в процессе эволюции как форма наиболее эффективного приспособления к природе через труд)

- теория общественного договора (общество возникло как решение проблемы выживания и сосуществования злых (или добрых) от природы людей)

- инструментальная концепция (социальная организация возникла и стала развиваться как результат проявлений человеческой догадливости и сообразительности, повлекших изобретение специальных орудий для удовлетворения потребностей: использование орудий привело к повышению благосостояния и, затем, к функциональному делению общины, закреплению системы разделения труда и к появлению экономических различий между людьми и семейными группами)

- сексуальная концепция (внесезонный характер размножения и получение удовольствия от спаривания, свойственные только человеку, делали жизнь группы нестабильной, непредсказуемой, что потребовало от человека дополнительных «неприродных» изобретений – выработки определенного регламента воспроизводства, планирования хозяйственной жизни и персональных взаимоотношений, что и привело к созданию социальной организации)

- кратическая концепция (общество как регламентированное, упорядоченное, подконтрольное в своей деятельности и развитии человеческое объединение появилось в результате формирования и утверждения лидерами системы правил почитания вождей, передачи власти, распределения привилегий среди остальных членов общины, т.е. заложивших в основу социальной организации нормы, сохраняющие и поддерживающие отношения неравенства)

- гендерная концепция (общество появилось как результат закрепления полового неравенства, когда неудовлетворенные своей вспомогательной позицией в воспроизводстве рода мужчины создали искусственный противовес женской монополии воспроизводства в виде мужской монополии на установление порядка)

- семантическая концепция (общество в виде системы упорядоченных, скоординированных коллективных взаимодействий и специальных, дифференцированных групповых функций явилось способом выживания биологически слабых, уязвимых в физическом и в психическом смысле людей, вынужденных объединить усилия и создать более стойкое коллективное «органическое тело»)

Существует множество **типологий обществ**, которые выстраиваются в зависимости от выбранного критерия. Так, в зависимости от числа уровней, от развитости и уровня взаимосвязи структурных элементов, выделяют простые и сложные общества. В зависимости от наличия письменности выделяют дописьменные и письменные общества.

В зависимости от темпов развития выделяют традиционные (медленно эволюционирующие, базирующиеся на устоявшихся образцах и моделях

мышления и поведения) и техногенные общества (быстро эволюционирующие, ориентированные на инновации, на развитие техники и технологий). З.Бжезинский также предложил ввести понятие технотронного общества, в котором все процессы окажутся полностью автоматизированными.

В зависимости от преобладающей формы производства выделяются доиндустриальные (где человек, опираясь на традиции, непосредственно взаимодействует с природой, используя ручной неквалифицированный труд и сырье в качестве основного производственного ресурса), индустриальные (где человек, стремясь к новациям, взаимодействует с преобразованной природой через машины, использует квалифицированный труд рабочих и энергию в качестве основного производственного ресурса) и постиндустриальные общества (для которых характерна тесная связь всех сфер производства, ориентированность на сферу услуг, а основным ресурсом являются творческое знание, информация). Термин «постиндустриальное общество» был введен Д.Беллом.

Марксизм предлагает формационный подход в вопросе о типологии обществ (о нем рассказано в разделе «Философия истории»).

Постпозитивист К. Поппер предлагает деление обществ на закрытые (тоталитарные, для которых характерны всеобщая подконтрольность, манипулирование поведением человека, отрицание свободомыслия) и открытые (демократические, для которых свойственны отстаивание прав и свобод личности, открытость информации, возможность договорных отношений, плюрализм мнений и форм поведения, критическое осмысление действительности). А Дж. Роулз также вводит понятие «справедливого общества».

В обществе человек действует как общественное существо. В отличие от животных, человек живет не в природе, а в обществе, в культуре. Насколько человек впитал в себя культуру, социализировался, настолько он – человек. Общество стремится полностью «вписаться» не только в сознание, но и в тело человека – оно моделирует, формирует человека. Язык, мышление, труд – это социальные, по своей сути, явления. Осваивая язык, в котором заключены подспудно разнообразные идеологии, модели мышления и поведения (например, гендерные), ребенок уже включает в себя социальное.

Задания к семинару:

1. Сущность социального с различных философских позиций. Понятие «общественные отношения».

2. Общество как предмет философского анализа. Философские основания моделей общества: натурализм, идеализм, материализм.

3. Структура общества. Общественное производство и общественные отношения. Общественное бытие и общественное сознание. Структура общественного сознания.

4. Проблема взаимоотношений личности и общества. Личность как продукт и субъект общественного развития. Процессы социализации и конформизации личности.

5. Глобальные проблемы современности и будущее человечества

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.

В этой теме раскрывается проблематика определения сущности и природы человека. В частности, рассказывается о подходах к решению вопросов "Откуда произошел человек", "Чем человек отличается от животных", "В чем смысл жизни человека".

Размышление о том, кто есть человек, всегда было основным для философов. К чему бы ни обращалась мысль людей, оказывалось, что главное – это отношение человека к этим явлениям жизни и понимание им самого себя. Сократу приписывают девиз: «Познай самого себя», согласно которому прежде, чем познавать мир вокруг себя, человеку следует узнать себя. О том же говорил и И.Кант, полагавший, что в начале познания философу, прежде всего, следует определить источники человеческого знания, объем возможного и полезного применения всякого знания и, наконец, границы разума, то есть ответить на вопрос «Что такое человек?». Но человек – это загадка для самого себя. Сама ситуация познания человеком самого себя парадоксальна, так как чтобы изучить человека объективно, следует исключить субъективные чувства и эмоции, но в этом случае мы откажемся от части человеческого в человеке, и наше познание не будет полным.

В истории давались разные определения человека – «политическое животное» (Платон), «разумное животное» (Аристотель), животное, делающее орудия труда (Б.Франклин), «больное животное» (Ф.Ницше), «неудовлетворенное животное» (М.Шеллер) и др. Человека то обожествляли («Нет бога, кроме человека» у Л.Фейербаха, «Бог есть человек» у Ф.Энгельса, «Все для человека, все ради человека» в советской идеологии), то сравнивали с прахом (человек как «супершимпанзе» у Ф.Ницше); жизнь человека то ничего не стоила, то рассматривалась как величайшая ценность.

Человека изучают с разных частных сторон такие науки, как антропология, медицина, гигиена, психология и т.д. Вместе с педагогикой, юриспруденцией и рядом других дисциплин они составляют цикл человекознания. Философия интегрирует все науки, дает синтетическую картину человека и выделяет понятие его сущности. Философская антропология, т.е. область философского знания, направленная на постижение феномена человека, возникла на рубеже XVIII и XIX вв. и получила особое развитие в XX в.

Различают по смыслу «природу» и «сущность» человека. Понятие «природы человека» фиксирует отличие человека от естественного бытия и, прежде всего от животных, и усматривается чаще всего в таких качествах человека, как разум, речь, воображение, религия, мораль. К.Маркс усматривал сущность человека в совокупности (ансамбле) общественных отношений, формирующих то или иное отношение человека к миру в разные исторические

эпохи. Однако из этих качеств так и не удалось объяснить человека исчерпывающим образом. Отсюда можно сделать вывод, что человек способен выходить за пределы ее закономерностей, возвышаться над миром, да и над самим собой.

У человека нет какой-то одной, раз и навсегда данной ему «природы», так же как и неизменной «сущности». И то и другое – исторически изменяющиеся характеристики человека. Сказать, что человек по своей «природе» добр или зол, эгоистичен или альтруистичен, раб или царь, червь или частица Космоса, – значит выразить только частичное, абстрактное знание о человеке. Поэтому определения природы и сущности человека – это не исходный пункт для философии, а ее конечная цель. Более того, и природу и сущность человека невозможно выразить в каком-то одном определении, даже самом широком, так как это противоречит свойствам человеческого бытия: человек – это принципиально свободное существо в силу способности к самоосознанию и целенаправленной деятельности. Каждый человек – противоречивое существо, он одновременно избыточен и недостаточен, больше себя и меньше себя, могуществен и слаб, «ангел» и «зверь», в нем присутствуют в разной мере мужские и женские черты, сознание и бессознательное, разум и чувства, он принадлежит природе и обществу, телу и духу и т.д.

В размышлениях о человеке используют ряд понятий: индивид (фиксирующее факт отдельности, обособленности существа), индивидуальность (регистрирующее естественные и социально значимые отличия индивида от других индивидов), идентичность (самоопределение человека), дивид (показывающее внутреннюю разделенность, частичность человека, отсутствие у него целостности) и личность. В понимании личности выделяется две традиции. Научная традиция понимает под личностью высшую форму социальности, историческую форму бытия человеческого в человеке, социально активное существо, способное к целеполаганию и достижению целей. В философии под личностью понимается человек, свободно делающий выбор и полностью ответственный за самого себя.

Проблема происхождения человека до сих пор не разрешена наукой окончательно. Неясно, появился человек случайно или с определенной целью, когда и где произошел человек, в одном месте он произошел или во многих местах сразу, да и произошел ли он вообще? Дело в том, что, чтобы разрешить проблему происхождения человека, нужно знать, в чем суть человека. Также от определения человека зависит разрешение таких проблем, как проблема разрешения / запрещения аборт и эвтаназии, вопрос расизма и гендерная проблематика и др.

Среди теорий происхождения человека можно выделить следующие концепции:

- мифологические (происхождение человека от перволюдей, частей первочеловека, или естественное самозарождение из природы). Среди ярких примеров – миф об андрогине (Платон), о происхождении людей из глины (Месопотамия), из паразитов на теле умершего великана Пань-гу (Китай), из

тростника или расщелины в скале (Африка) и т.п., о происхождении индийских каст из частей тела первочеловека Пуруши.

- креационистские (человек сотворен богом или богами)
- теории вмешательства из космоса, в том числе теория панспермии (человек возник в другом мире и только затем появился на земле)

- теория Эдгара Дакэ (человек существует на земле бесконечно давно, он возник одновременно с первыми позвоночными животными, поэтому неправильно говорить, что человек произошел от низших животных. В своем развитии человек прошел ряд стадий: сначала он имел в себе некоторые черты других животных и уподоблялся им, имел тесное телесное и духовное сродство с животным и растительным миром, был с ним в гармоничных отношениях, и поэтому человеку были свойственны некоторые «сверхинстинкты», среди которых Дакэ называет ясновидение. Затем в дальнейшей эволюции человек освободился от черт других животных, разум в нем начал возобладать над инстинктивными началами души, но одновременно произошел постепенный упадок и обессиление человека – человека «изгнали из рая» природы)

- финалистские концепции (человек – это цель мира, он концентрирует дух вселенной, его появление было уже заложено в физических константах и законах мира)

- эволюционная теория (человек – это продукт эволюции животного мира наряду с другими животными, появившийся в результате усложнения или случайного отклонения от главной линии эволюции)

- экзистенциалистская теория (человек рождается каждый раз, когда в нем проявляется человеческое; человеком не рождаются, а становятся в процессе социализации)

- «негативная» теория Ф.Ницше (человек еще не возник по-настоящему, современные люди – всего лишь «супершимпанзе», которым еще нужно развиваться до истинных людей - «сверхлюдей»)

- трудовая теория антропогенеза (рассмотрим ее подробнее)

Считается, что человек разумный сформировался около 50 тысяч лет назад, хотя предыстория человека уходит на глубину до 1,5 – 2 миллионов лет, когда на Земле появился человек прямоходящий. Произошло это в Восточной Африке в силу ряда причин, о которых до сих пор идет горячая дискуссия среди антропологов, геологов, биологов, экологов. Почти все согласны с тем, что этот процесс был длительным, знал свои скачки и периоды плавного развития. Но человека сложно назвать целью эволюции, потому что были и есть более приспособленные к жизни в природе существа. Были и тупиковые линии в эволюции приматов, которые вымерли (например, неандерталец). В процессе эволюции от примата к человеку важным считается цефализация (увеличение объема черепа и мозга, развитие коры головного мозга и, как следствие, развитие речи, мышления и трудовых действий), во многом связанная с переходом к потреблению пищи с высоким содержанием животного белка. Для человеческого мозга также характерна асимметрия полушарий, их функциональная специализация (право- и леворукость, восприятие времени и т.д.).

Природное развитие подготовило субстрат для возникновения культуры - принципиально нового, надбиологического, сверхприродного способа выживания и совершенствования человека, сущность которой - передача по каналам информации способов общения индивидов между собой, традиций, обычаев, обрядов и всего того, что выражается словом. Культура становится «второй природой» человека. С другой стороны, культура также осуществляет производство и воспроизводство самого человека - деторождение, воспитание, социализация человека и все, что связано с этими процессами. Огромную роль в процессе антропосоциогенеза сыграло развитие языка как специфически человеческого канала общения и основы для успешной предметно-практической деятельности. Без названия предметов и явлений, без их обозначений невозможно было бы развитие производства и общения и тем самым социальности той «ткани», которая объединила первобытных людей и разделяла «наших» и «чужих», вредное и полезное, священное и обыденное. В языковой форме были реализованы первые примитивные формы верований – фетишизм, тотемизм, магия, анимизм. Язык в этом смысле не только отражал мир, но и творил его. Определенные язык и культ (например, определенный тотем) служили основным средством самоотождествления человека и его рода. Постепенно биологические, природные закономерности, иногда даже биологический инстинкт самосохранения, «снимались» новыми социальными и религиозно-нравственными связями.

Существенную роль в процессе социализации сыграл также переход от эндогамной организации животного стада (брачные связи заключаются внутри сообщества) к брачно-семейным экзогамным (брачные связи заключаются между представителями разных сообществ) отношениям. Обычно причину экзогамии находят в запрете (табу) кровосмешения - в одном из самых древних запретов.

Для становления человека огромное значение имело также осознание факта смерти, что видно по наличию ритуальных погребений уже в эпоху палеолита. В сознании первобытного человека очень рано произошло разделение мира на мир реальный и потусторонний, земной и сверхъестественный. Этот феномен явился значимым этапом в становлении культуры (усложнение картины мира, оформление религии, развитие способности к абстрактному мышлению и т.д.).

Специфическая форма человеческой деятельности – труд: целесообразная деятельность человека, направленная на преобразование природы в целях удовлетворения своих потребностей. В происхождении труда закладывалась основа коллективного взаимодействия людей, социально психологические стереотипы их поведения. От присваивающего труда человек постепенно переходил к производящим способам производства. Трудовая деятельность, требовавшая организации совместной деятельности и приносящая излишки продуктов, привела к появлению собственности и власти. Среди первых форм собственности, например, можно назвать специфически мужские и женские виды собственности.

С развитием производства, с установлением регулярных обменов продуктами труда с соседними общинами появляется феномен распоряжения результатами производства, из чего вырастает торговля. Переход человечества от собирательства к земледелию, скотоводству и ремеслу обусловил оседлый образ жизни, возникновение постоянных поселений, а затем и городов.

В понимании человека большое значение уделяется его телесности. Однако понять сущность человека, исходя только из его физических характеристик, невозможно. Считается, что люди отличаются телами, но способности всех людей к духовным и душевным качествам равны: то есть чувствуют, мыслят, любят, боятся смерти, верят, хотят жить все люди – худые и полные, мужчины и женщины, европеоиды и монголоиды, старики и дети и т.д. – одинаково.

Обычно людей группируют по принадлежности к расе. Суть расовых различий заключается в том, что группы людей, населяющих разные регионы планеты, в процессе адаптации к условиям окружающей среды приобрели специфические анатомо-физиологические признаки (цвет кожи, разрез глаз, форму зубов, группы крови, особенности кожного рисунка на кончиках пальцев, специфику вкусовых ощущений и др.). Основные выделяемые расы – европеоидная, негроидная и монголоидная, а также австралоидная и американоидная – принадлежат к одному человеческому роду, к тому же, что большая часть человечества произошла в результате смешения рас. Внешние, телесные признаки в определенной степени отличают друг от друга и различные народы (этнос).

Также человеческая телесность дифференцирована по полу. Отличительные признаки мужского и женского тела настолько очевидны, что служат, как правило, первой приметой незнакомого человека. Часто делают ошибку, путая понятия пола и гендера: под полом понимают совокупность специфических биологических признаков (первичные и вторичные половые признаки); гендер же – это социальные смыслы, которые в обществе приписывают тому или иному полу (например, представление мужчины как защитника и добытчика, женщины – как хранительницы дома и воспитательницы детей и т.д.). Гендер и пол человека по тем или иным причинам могут не совпадать, что проявляется, например, в исполнении «женских» социальных ролей мужчинами и наоборот (жена-мать – глава семьи, где супруг не имеет авторитета и т.п.), а также в осуществлении смены пола. А для современной культуры вообще характерно стремление к унификации пола (стиль «унисекс», метросексуальность), к бисексуальности.

Отношение к телесности менялось от эпохи к эпохе, от одной культуры к другой. Древние греки считали человека микрокосмом, воплощающим в себе все богатство макрокосма во всех его проявлениях. Тело понималось как почва, на которой следует взращивать дух человека, поэтому ему уделялось большое внимание (например, развитие тела в гимнастических упражнениях, отражение эстетики тела в скульптуре). Культура Древнего Востока не различает жестко тело и душу, понимая человека во всех его проявлениях как совокупность энергий. Христианство и ислам рассматривают человека как прах земной,

которого Бог наделил душой, причем средневековые мыслители обычно негативно определяют тело как «темницу души» (вслед за Платоном) или «греховный сосуд». Возрождение попыталось вернуть телу значимость, однако в Новое время и тело, и душа в прежнем понимании оказались отодвинуты на второй план, на первое место был поставлен разум. В современности мыслители пытаются представить и исследовать человека как целое. И тело, и дух в равной степени характеризует человека, поэтому считать, что он обречен на вечную борьбу «низких» влечений тела с высокими духовными порывами было бы искажением природы и сущности человека.

Существует два принципиально различных, полярных представления существования человека в мире (проблема свободы и судьбы):

- объективистский подход (стоицизм, атонизм, иудаизм, христианство, ислам, Б.Спиноза, П.Гольбах, Г.В.Ф. Гегель, П.Лафарг) полагает, что существует изначальный миропорядок (управляемый Богом, Духом, Космическим разумом, объективной реальностью, законами Природы и т.д.), при котором уже заранее предначертаны все акты любой общественной и личной судьбы, «расписаны» все события мировой истории. Человек должен лишь осознать этот порядок и найти в его недрах, в его устройстве зазор для «относительной самостоятельности», которую он будет считать свободной.

- субъективистский подход (софист Протагор, Б.Паскаль гуманисты Возрождения) абсолютизирует субъективность человека, его самодеятельность, творчество – с этой точки зрения человек свободен в выстраивании своей жизни. Для этого подхода свойственны выражения «Человек – мерило всех вещей», «творец самого себя» «непрерывно перерастает человека».

Разумеется, в реальной жизни приходится считаться и с объективными условиями бытия и с миром своих субъективных, творческих потенций. Человек в одно и то же время может рассматриваться как объект (иногда даже как игрушка в руках чужих ему сил), и как субъект, как уникальное и неповторимое (и телесно, и духовно) создание природы и общества.

В философии принято разделять два вида свободы, к которой стремится человек – свободу «от» и свободу «для». Достижение свободы от всего невозможно, так как в конечном счете человеку пришлось бы освободиться от своих инстинктов, своего разума, тела, жизни, самого себя. Истинная свобода, в которой человек получает возможность раскрыть свои потенции, является свобода для творчества, для самоосознания, мышления, при которой не требуется, строго говоря, никаких условий: в этом смысле, свободным можно быть и в концлагере.

В современной философии под сущностью человека понимают экзистенциальные сущности человеческой жизни (экзистенциалы) - жизнь, смерть, болезнь, страх, вера, отчаяние, любовь, ненависть, тоска, эрос, творчество, совесть, мышление, надежда и др. Экзистенциалы человека не могут накапливаться, не могут быть количественно измерены. Они внутренне самоочевидны, беспричинны, самоосновны: я не знаю, почему я люблю именно этого человека, я или люблю, или нет, нельзя сегодня любить меньше, чем вчера, а одного человека – любить больше другого. Качественные и

количественные сравнения возможны только в отношении ощущений: тогда один человек может нравиться больше, другой – меньше, зеленый цвет может сегодня нравиться, а завтра – не нравиться, мне могут нравиться или не нравиться определенные черты в человеке, но это ни в коей мере не будет причиной того, люблю я его или нет. Модель этого рассуждения можно применить к остальным экзистенциалам. Ввиду того, что экзистенциальная сущность человека проявляется спонтанно, «сама собой», делается вывод, что сущностно человек существует не все время, а «пунктирно», в моменты экзистенциальных переживаний.

Человек – это уникальное создание Вселенной. Необходимо признать, что во многом человек уже не испытывает действия чисто биологических закономерностей. Вне общества, общения людей человеческий детеныш остается животным: у него не появляется человеческое сознание. Человек производит орудия труда и использует их как свое «неорганическое» тело для производства материальных благ. Человек воспроизводит самого себя и орудия труда, создает вокруг себя свою среду – культуру. Человек живет не в природе, а в культуре. Так как развитие человека вне культуры, вне общества приводит к утрате им человечности, следует сделать вывод, что «антропогенез» все еще продолжается – человек все время рождается, снова и снова.

Возможно, вследствие этого человек также и универсальное существо – он не имеет заранее определенной жесткой программы жизнедеятельности, а реализует себя в той или иной степени свободно, руководствуясь теми или иными нормами, запретами и предписаниями. Он способен различать добро и зло и принимать решения на основе ответственности за себя и других и своей совести. Человека называют родовым существом, так как его личность в процессе социализации (воспитания и образования) складывается из элементов универсальной культуры – «родового», истинно материнского для человека тела. Природа человека очень пластична, он может быть всем, кем и чем угодно.

В своей деятельности человек выходит за рамки утилитарных потребностей, преодолевая даже в самые трудные времена ограниченность своего существования: человек способен творить мир духовной культуры, виртуальный мир идеалов и ценностей, которые способный «взломать», в определенном смысле «отменить» законы природы, материального и физического мира.

Осознавая себя человеком, человек тем самым принимает на себя ответственность за самого себя, за свою человечность. Чтобы быть человеком, нужно прилагать усилия, поэтому человек легко забывает о том, что он – человек, ему трудно следовать призыву «Помните, что вы люди, и забудьте обо всем остальном» (Рассел и Эйнштейн в сер. XX в.). Главное – не масштаб деятельности человека и не область, в которой он трудится, а истинно человеческий смысл, который вкладывается им в его деятельность.

Напротив, очень легко следовать расплывчатым, абстрактным идеалам – служить обществу, государству, капиталу, человеку вообще, человечеству, разуму, прогрессу, богу, науке, природе, будущему и т.д., но в этом случае

конкретные, живые, реальные люди оказываются средством, вещами. Истинный гуманизм проявляется в тезисе И.Канта, считавшего, что человека никогда нельзя делать средством достижения каких-то целей, он сам должен быть высшей целью.

Человеческая жизнь не имеет какого-либо заранее заданного смысла. Смысл создается человеком, творится им каждый миг «здесь и сейчас», поэтому человек, свободно выстраивающий свою жизнь, ответствен за каждый прожитый им миг.

Человек оценивает, понимает людей вокруг себя через призму своей личности – то есть в других людях он видит прежде всего проявления самого себя (например, в психологии говорится, что человеку в других людях не нравятся те качества, которые не нравятся ему в нем самом, и наоборот, нравится то, что нравится в себе). Человек – не только принципиально свободное, но и принципиально одинокое существо: он несет полную ответственность за самого себя и не может узнать суть другого человека как он есть, не может аутентично почувствовать то, что чувствует он, понять его. Так же другие люди никогда не смогут до конца понять нас. Это обуславливает извечность проблемы диалога, общения людей.

С другой стороны, в процессе взросления человек выстраивает свою личность и осознает самого себя через других людей (родители, книжные герои, друзья и т.д.), воспринимая те или иные культурные модели мышления, поведения, телесной организации. То есть выходит, что личность человека по сути не уникальна, она – лишь своеобразный «ансамбль» черт и качеств других людей.

В условиях современного мира, погрязшего в разного рода кризисах, осознается необходимость поиска принципиально новых способов выживания, существования и развития, новых форм человека, иначе, считается, деградация человека как вида неизбежна. Такой поиск осмысливается и осуществляется в направлении трансгуманизма.

Задания к семинару:

1. Интегральная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Происхождение и сущность человека. Антропосоциогенез, его комплексный характер.

2. Соотношение понятий «человек», «личность», «индивид», «индивидуальность», их методологическое значение. Проблема определения понятия «личность»: различие в понимании в социологии и в философии.

3. Человек и культура: культура как «вторая природа» человека. Категория «ценность».

4. Нравственные, эстетические, религиозные ценности, их роль в жизни человека. Смысл человеческой жизни. Проблема жизни и смерти человека как конечности существования индивида и её преодоления в духовном опыте человечества. Постановки и сущность вопроса о предназначении человека.

5. Свобода и необходимость. Свобода и ответственность.

6. Массовая культура, массовый человек.

Творческое задание

Дайте определение человека - перечислите сущностные качества человека, дайте примеры предельных состояний человека (когда биологический вид человека и его сущность не совпадают). Ответ должен быть представлен в виде текста (не более 1 страницы).

ТЕМА 6. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ.

Тема посвящена изучению подходов к проблемам внутренней логики и закономерностей исторического процесса, проблемам детерминизма и периодизации истории, направленности, смысла и цели истории, к вопросу о единстве, многообразии и прогрессе исторического процесса, о культуре и цивилизации.

Философия истории – это область философского знания, которая рассматривает проблемы внутренней логики и закономерностей исторического процесса, проблемы детерминизма и периодизации истории, направленности, смысла и цели истории, вопрос о единстве, многообразии и прогрессе исторического процесса, о культуре и цивилизации.

Философию истории принято начинать с Аврелия Августина. Он первым представил жизнь мира как единство всемирно-исторического процесса, определив в качестве начала истории явление Христа, а в качестве критерия периодизации истории использовал степень и форму присутствия божественного духа в мире.

Термин «философия истории» был введен позже Вольтером, в эпоху Французского Просвещения, и охватывал совокупность философских рассуждений о всемирной истории. В это время начинают отделять «вечную идеальную историю» от эмпирической истории разных народов (Д.Вико). Ж.-Ж.Руссо также предложил различать описательную историю как знание фактов и теоретическую реконструкцию исторического процесса.

На материалистической основе философия истории разрабатывалась К.Марксом. В XX веке большой вклад в развитие данной отрасли знания был внесен Н.А.Бердяевым, К.Ясперсом, Р.Ароном. Одними из наиболее известных трактовок философии истории являются концепции А. Тойнби и У. Ростоу.

В философии истории нет единства мнений ни по одной проблеме. Точки зрения различны настолько, что скорее, они противоположны, а не дополняют друг друга. Так, некоторые философы признают исторические законы, другие - их отрицают. Ряд философов считает, что у истории есть смысл, другие же считают, что смысла у истории нет и быть не может, и т.д.

Однако историческое развитие в целом носит объективный характер, так как жизнь людей, где бы и когда бы она ни проходила, основана на необходимости удовлетворения материальных потребностей, то есть в любом случае, общество, на какой бы ступени развития оно не находилось, должно уделять значительное внимание материальному производству. Это

производство осуществляется на определенном уровне развития производительных сил, который достался "в наследство" от предшествующих поколений, иначе говоря, объективно. Объективность исторического процесса связана, таким образом, с наличием определенных материальных основ жизнедеятельности людей, с интересами, которые они преследуют, и потребностями, которые они должны удовлетворить. Поэтому все же возможно среди массы фактов истории выявить главные, определяющие и показать закономерности и тенденции развития исторических событий.

Все люди выступают одновременно и как субъекты, и как объекты истории. Отсюда следует, что история не завершена, она не имеет конца. Кроме того, она имеет не линейный, а вариативный характер.

Проблема «направленности» истории рассматривает то, откуда и куда идет общество. Проблема «смысла истории» может быть понята и как проблема цели истории. Имеются разные подходы, дающие свои интерпретации **проблеме смысла и назначения истории.**

- идея циклической истории, характерная для мифологий и представленная в философии Гераклита Эфесского, Аристотеля, Д.Вико, Н.Я.Данилевского, А.Тойнби, полагает, что исторический процесс представляет собой вечный круговорот жизни, подобный бесконечному возрождению, цветению и умиранию природы. Например, итальянский мыслитель Д.Вико связывал смысл истории с естественной необходимостью: с постоянно повторяющимся порядком причин и следствий. Все народы проходят единый путь, включающий три эпохи: божественную, героическую, человеческую, которые соответствуют детству, юности и зрелости человечества. Эти этапы в своем развитии проходят культура, язык и все, что связано с жизнедеятельностью человека и человечества. Пройдя положенный круг, страны и народы начинают круг новый - те же три названные выше эпохи.

- регрессиистские теории, частным случаем которых является идея «золотого века», характерная для античности и философов современности, разочарованных в прогрессе, гласят, что общество с развитием цивилизации деградирует: например, оно идет от «золотого века» к «серебряному веку» и от него - к «железному». От века к веку все хуже становятся нравы, отношения между людьми и народами, все больше портится человек, теряя свое благородство, исчезает «живоносная» культура и утверждается «мертвая» техника. Среди философов современности этой теории придерживались М.Хайдеггер, Э.Фром, представители Римского клуба Дж.Форрестер и Д.Медоуз и др.

- прогрессиистские теории, характерные для Нового времени, рассматривают историю как поступательное развитие, переход общества от низших к более совершенным формам жизни (Кондорсе, Гегель, К.Маркс). Смысл истории при этом обычно связывается с прогрессом человеческого разума или уровнем развития производительных сил общества, а история человечества, таким образом, становилась движением по ступеням этого прогресса.

В вопросе о единстве и многообразии исторического процесса различают два подхода. Историзм (или историцизм) полагает субстанциальность, целостность, преемственность и единство мировой истории. Историзм обосновывался в трудах Кондорсе, И.Г.Гердера, Гегеля, И.Канта, марксистов и др.

Антиисторицизм отрицает наличие одной генеральной линии в истории и возможность исторических законов. К.Поппер, четко обосновавший принцип антиисторицизма, отрицал объективные законы исторического процесса, историческую необходимость, а отсюда - и возможность прогнозирования хода человеческой истории. Антиисторицизм отрицает и исторический прогресс. Прогресс - это движение к какой-то определенной цели, цели же существуют только для человека, для истории они просто невозможны. Поэтому Поппер считает, что прогрессировать может только человек, защищая, например, демократические институты, от которых зависит свобода: то есть история не строится сама по себе, она выстраивается самим человеком. Также принципов антиисторицизма придерживаются П.Риккерт и В.Виндельбанд (неокантианство), К.Ясперс (экзистенциализм), прагматизм и неопозитивизм. Большая часть современных философов считает, что у исторического процесса нет и не может быть цели. Цель ставит перед собой и обществом человек. В соответствии с этой целью он определяет и смысл истории.

Проблема периодизации истории связана с проблемой выбора критерия для разделения эпох. Обычно выделяют следующие периоды всемирной истории: древний мир, средние века, новое время, новейшее время – это классическая периодизация, принятая уже ни один век. Но в подходах к проблеме периодизации истории нет единообразия - ведь выделение периодов в истории зависит от того критерия (или критериев), которые положены в основу периодизации. За основу периодизации истории брались, к примеру, орудия труда (У.Росту, Д.Белл, О.Тоффлер), рост народонаселения (Т.Р.Мальтус), географическая среда (Ш.Л.Монтескье) и т.д.

Среди основных выделяются формационный и цивилизационный подходы к пониманию исторического процесса. Проблема периодизации истории по формациям и цивилизациям уже давно активно обсуждается в литературе.

Авторы теории общественно-экономических формаций - К.Маркс и Ф.Энгельс (работы «Немецкая идеология» и «К критике политической экономии»). Они выделили в структуре общества экономический базис - производственные отношения, главными, определяющими в которых являются отношения собственности. Базис определяет политическую надстройку, которая должна ему полностью соответствовать; главным ее элементом, по мысли К.Маркса, является государство. Теория К.Маркса помогла взглянуть на структуру общества как на систему, и на его этапы, которые, с одной стороны будут для любого народа обязательными, а с другой стороны - каждое общество на каждом данном этапе будет иметь сходную структуру. Выделяются следующие общественно-экономические формации: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и

коммунистическая (включает две фазы - социализм и коммунизм), иногда также выделяется «азиатский способ производства», который стоит отдельно и не вписывается в периодизацию общественно-экономических формаций западного общества.

Теория формаций подвергается критике за неэвристичность, как устаревшая, основанная на теоретических выводах середины XIX в., и потому не способную объяснить многие возникшие в современном обществе противоречия: существование наряду с зонами прогрессивного (восходящего) развития зон отсталости, стагнации и тупиков; превращение государства - в той или иной форме - в важный фактор общественных производственных отношений; видоизменение и модификацию классов; внетерриториальность действия «мирового капитала».

В конце XIX - начале XX вв. возник новый культурологический подход к пониманию хода истории. Он был разработан в трудах Н.Я.Данилевского, О. Шпенглера, позднее А. Тойнби. Они выдвинули **цивилизационную концепцию истории**, согласно которой основу общественной жизни составляют более или менее изолированные друг от друга «культурно-исторические типы» (Данилевский) или «цивилизации» (Шпенглер, Тойнби), проходящие в своем развитии ряд последовательных стадий: зарождение, расцвет, старение и упадок. Под цивилизацией понимается уровень, степень общественного развития, материальной и духовной культуры, орудий труда, технологии, экономических и политических отношений и учреждений; крупномасштабная социокультурная общность людей и народов.

Для цивилизационного подхода характерен отказ от европоцентристской, однолинейной схемы прогресса общества; представление о существовании множества локальных и разнокачественных культур и цивилизаций, утверждение об одинаковом значении всех культур в историческом процессе. Цивилизационный подход помогает увидеть в истории поливариативность, поликультурность. Так, оказывается возможным разделение западных и восточных типов цивилизаций. Также в рамках этого подхода не отрицается роль личностного фактора, как в формационной теории. Среди недостатков следует отметить то, что здесь не учитывается связь между различными цивилизациями, не объясняется феномен повторяемости.

Обычно выделяют следующие этапы цивилизации:

1) традиционное общество (докапиталистическое), где преобладает сельское хозяйство.

2) капиталистическое общество (включает раннюю, переходную форму индустриального общества, зародившуюся в XVII - XVIII веках в Западной Европе, а также индустриальное общество, начиная с середины XIX века), где главную роль играют промышленность и частная собственность.

3) постиндустриальное общество (с 60-х годов XX века), в котором основное место занимает сфера услуг, где определяющую роль играет информация и творческое знание.

Термин «индустриальное общество» был введен в философскую литературу О. Контом и Г. Спенсером. Понятие «постиндустриальное общество» ввел в научный оборот современный американский ученый Д.Белл.

Среди оригинальных подходов к периодизации исторического процесса можно выделить также теорию И.Г.Фихте, «осевого времени» К.Ясперса и «теорию стадий экономического роста» У.Ростоу.

Главным критерием выделения эпох И.Г.Фихте определяет свободу, степень отдаленности ее от инстинктов и в соответствии с этим выделяет периоды в истории.

К.Ясперс полагал, что человечество едино. Для объяснения человеческого единства он ввел понятие «осевой эпохи» мировой цивилизации (середина 1 тыс. до н.э.), когда человеческая история обрела свою собственную структуру - появилась в одно время в разных местах возникают одинаковые исторические ситуации в Китае, Индии, Персии, Палестине и Древней Греции, когда формируется тип современного человека, закладываются основы существующей культуры.

У. Ростоу разработал «теорию стадий экономического роста», которая близка подразделению всемирной истории на традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество, так как в основу периодизации положено развитие орудий труда.

Следует также обратить внимание, что в социальной философии принято разделять в обществе цивилизацию (совокупность техник и методик) и культуру (духовное ядро общества, претворяющееся в жизненной практике): цивилизация может прогрессировать, о культуре же правильнее говорить, что она созревает, развивается, формируется.

Понятие прогресса в принципе неприменимо к некоторым областям социальной жизни – к области искусства, религии, морали, философии и др.: могут прогрессировать технические средства и техники создания, сохранения и распространения достижений в этих областях, но само содержание, суть их скорее эволюционирует. Поэтому, например, правильно говорить, что западная цивилизация более развита, чем цивилизация африканских народов, но неверно говорить, что культура американцев более прогрессивна, чем культура зулусов.

Задания к семинару:

1. Проблемное поле философии истории.
2. Проблема исторического прогресса, проблема единства истории человечества и её этапов.
3. Формационная и цивилизационная концепции истории.
4. Модели исторического процесса в истории философской мысли.
5. Детерминизм и индетерминизм в истории.

ТЕМА 7. ФИЛОСОФИЯ МОРАЛИ.

Обычно человек не задумывается над тем, что такое добро и что такое зло, существуют ли нравственные абсолюты и как человеку быть нравственным, а если действительно мыслящего человека, к примеру, попросить дать определения добру и злу, то скорее всего он растеряется. Философия морали изучает основы и возможность нравственного поступка, показывает многогранность проявления морали в жизни общества, а также помогает увидеть суть моральных жизненных вопросов, к примеру: "должен ли я любить своих родителей?", "должен ли я хорошо относиться к людям, которые делали мне зло?", "если я делаю добро, чтобы ко мне относились лучше (чтобы получить выгоду), добром ли будет мой поступок?" и т.д.

Мораль (нравственность) – это исторически сложившаяся система неписанных законов, основная ценностная форма общественного сознания, в которой находят отражение общепринятые нормативы и оценки человеческих поступков. В отличие от права, мораль не закреплена жесткими законами и не воплощена в конкретном социальном институте. Однако мораль и право взаимосвязаны. Иногда мораль и нравственность различаются, но чаще всего они употребляются как синонимы.

Один из основных вопросов этики - это проблема соотношения добра и зла. Однако для их четкого разделения необходимо, чтобы имела более высокая ценность (Бог, жизнь, разум, прогресс и т.п.), которая бы скрепила их собой. Тем не менее ни одна из предложенных ценностей не выдержала испытания историей, поэтому критерии различения добра и зла расплывчаты.

Добро не имеет степеней, оно, как и экзистенциалы человеческого бытия, всегда самоценно, самодостаточно, самоосновно, бескорыстно, добро выступает всегда целью и никогда не может быть средством.

Проблема соотношения добра и зла решается в христианской религиозной философии Августином Блаженным в концепте теодицеи (оправдания существования зла на земле, созданной благом, добрым по сути Богом): он полагает, что на бытийном, сущностном уровне зло не существует, так как по сути представляет собой нехватку, отсутствие добра.

К этической терминологии помимо понятий добра и зла относятся также понятия справедливости, счастья, блага, удовольствия, совести, морального выбора, морального долга, добродетели и греха и др.

Правилу талиона (принципу воздающей справедливости родоплеменного общества) в этике обычно противопоставляется «золотое правило» нравственности (нравственный императив, характерный для конфуцианства, библейского «Нового Завета», этического учения И.Канта и др.) как более совершенный закон морального поведения, дающий человеку право морального выбора.

По вопросу о происхождении морали различаются позиции:

- супранатуралистская – нравственные качества людей есть проявления высшего абсолютного (конфуцианство), божественного (этика христианства) начала или априорных структур души человека (И.Кант).

- «биологическая» - нравственные качества людей не отличаются принципиально от подобных им в животном мире (П.А.Кропоткин).

- социологическая – моральные нормы формируются в процессе жизни общества как способы регуляции отношений между людьми (марксизм) или в результате договора между людьми (софисты, Демокрит, Эпикур, Руссо, Гоббс и др.).

Существуют основные подходы в понимании основания морального поведения:

- ригоризм
- гедонизм
- эвдемонизм
- прагматизм
- имморализм

Также в этике важен вопрос о необходимости в морали нормативов: абсолютизация общественной морали (бессознательное следование / сопротивление правилам морали) или моральный поступок должен основываться на внутренних чувствах (стыд, совесть, любовь, долг и т.д.) каждого конкретного человека. Только сам человек решает, что является в морали предрассудком, а что нравственным.

Однако существует и другая проблема – возможность совершения морального выбора в условиях без внешних, полагаемых обществом границ: если все люди будут полагаться только на свою совесть, не приведет ли это к разрушению общества?

Еще один открытый вопрос этики – о границах соотношения общественного и личного блага.

Задания к семинару:

1. Определение морали и нравственности.
2. Проблема критериев определения добра и зла.
3. Основные концепции этики: гедонизм, эвдемонизм, ригоризм, имморализм, прагматизм.
4. Правило талиона, «золотое правило нравственности», некатегорический и категорический императив.
5. Основные элементы нравственного сознания: совесть, чувство долга, стыд, сочувствие, чувство справедливости и др.

ТЕМА 8. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ.

Из первой лекции Вы уже поняли, что философия и религия - особые формы мировоззрения, которые в принципе не могут заменить друг друга. В

этом разделе мы рассмотрим подробнее суть феномена религии и попробуем выявить его философские аспекты.

Философия религии рассматривает наиболее общие идеи и принципы, на которых основана религия как таковая. Философия религии не может доказывать истинность или ложность той или иной религии. Она может заниматься вопросами, связанными с представлениями об активности бога в мире (доказательства бытия бога, проблема добра и зла, возможности чудес, проявления провидения и др.), устанавливать степень логичности религиозного учения, соотношение его с знанием, полученным из нерелигиозных источников, выявлять место религии в истории общества, ее влияние на культуру, политику, жизнь человека и общества, изучать толкования религиозных смыслов. Философию религии интересуют прежде всего рациональные аспекты религии – вопросы, связанные с религиозной теорией, вероучением.

Религия – один из типов мировоззрения наряду с мифологией и философией, который дополняется институциональным оформлением и отличается верой в реальное существование сверхъестественного мира и верой в чудо. Религия, приходящая на смену языческим верованиям (мифологии), выступает против проявлений элементов язычества (например, колдовства, суеверий), но нередко она включает их в себя, меняя их исходный смысл (например, масленица, хэллоуин). Религии присуща связь религиозного сознания с жизненной практикой, как в мифологии, но сознание оперирует отвлеченными от земного мира идеями, как в философии. Структурно любая религия включает в себя религиозные представления (учение), религиозное чувство, свойственное верующему, культовую практику (религиозное поведение) и социальный институт церкви.

В целом из огромного множества определений религии можно выделить два типа определений: первые, в соответствии с религиозной традицией, определяют религию как дар божий, данный свыше; вторые, в рамках светской традиции объясняют религию как результат духовного производства общества.

Гносеологическая природа религии утверждается в высказывании Ф.Энгельса «Всякая религия – это фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, в которых земные силы принимают форму неземных форм». Метафорически Маркс выразил данное понимание религии словами «опиум для народа».

Религия, наряду с армией и образованием, входит в число социальных институтов, обеспечивающих стабильность общественной жизни. Однако религия также представляет собой мощное орудие власти. Религия прежде всего выполняет функции: иллюзорно-компенсаторную (дает объяснения непонятным явлениям, сюда же следует отнести защитно-психологическую функцию – религия помогает приспособиться к жизни в мире, снять напряжение от страха смерти и перед неизвестностью, от социальной несправедливости, обрести чувство уверенности и защищенности), мировоззренческую (предлагает определенную картину мира, особую систему

ценностей), интегрирующую (объединяет верующих, отделяя их от неверующих), регулирующую (обуславливает поведение наряду с моралью, правом и политикой), коммуникативную (удовлетворяет потребность людей в общении), культурно-транслирующую (выступает производителем и транслятором культурных ценностей), политическую (влияет на жизнь общества) и образовательную (в современности – это деятельность духовных образовательных заведений - церковно-приходских, воскресных школ, медресе, семинарий и т.д.).

Во всех религиях выделяются две противоборствующие тенденции – традиционалистов (выступающих за сохранение старых канонов, традиций, норм, обычаев) и модернистов (стремящихся к обновлению религиозных догм и ритуалов в соответствии с современными реалиями). Язык религии – образный, что позволяет толковать смыслы иногда в прямо противоположных значениях. Поэтому теория той или иной религии часто представляет собой совокупность в известной степени разнородных взглядов, а социальный институт религии (церковь) – может состоять из противостоящих друг другу коалиций.

Возникновение религии обуславливалось следующими факторами:

- разного рода психологическими: религия появляется как способ компенсации страхов (прежде всего страха смерти), как реализация коллективного бессознательного (соединение ряда архетипов – властного сверхмогущественного божественного существа-отца, «царя царей», героя-спасителя, заботящейся матери, магической силы, дьявола, ведьмы, солнца и луны, «значительность» высоты и «низость» низины и т.д.), как замещение во взрослой жизни сильной детской веры в отца или даже как массовая шизофрения; существует также предположение, что религиозное чувство вызывается особыми электромагнитными волнами в мозге человека.

- гносеологическими: религия разрешает мистическими средствами трудности в процессе познания.

- социальными: религия представляет собой способ регуляции социальных отношений, инструмент объединения общества в определенные моменты истории, а также средством примирения человека с социальной несправедливостью, семейным неблагополучием и т.д. (к примеру, еще софисты Древней Греции в V в. до н.э. исходя из того, что у каждого народа боги внешне похожи на сам народ, делали вывод, что религия – продукт фантазии самого народа).

Бытует мнение, что с реализацией научного познания мира (то есть когда разум объяснит мир) религия потеряет основу для существования (как, например, полагали марксисты), однако это не так: во-первых, наука в принципе не сможет стать мировоззрением, во-вторых, рациональное не может заместить иррациональное в человеке – веру, надежду, любовь, мудрость, иначе человек потеряет свою человечность. Так, постпозитивист Карл Поппер выдвинул в качестве критерия научности знания соответствие этого знания принципу фальсификации, согласно которому проблема бога не входит в сферу научной проблематики, так как само существование бога не может быть ни

доказано, ни опровергнуто. С другой стороны, в самой науке много околорелигиозных элементов: научная вера в разум, в прогресс, в истинность аксиом и т.д.

Религиозный опыт проще всего описать как переживание присутствия бога в вещах, событиях, в самом человеке (религиозный экстаз), как ощущение чуда, нового понимания (откровение) и новых ценностей (религиозное озарение), святости и глубины, когда человек постигает единство и связь всего в мире (мистический опыт). Мистический опыт – это нерационализируемое кратковременное психическое и физическое состояние, которое невозможно выразить словами, когда образ высшего абсолюта отражается в личности человека: преодолевается граница между божественным и человеком, за разнообразием вещей обыденной реальности человек видит нечто, их объединяющее (мировую гармонию, высший смысл и т.д.), человек понимает, что «я» человека – это не истинная его суть. Мистический опыт полагается исходным в учениях мистиков, суфизме, исихазме, мистические техники присутствуют в иудаизме и буддизме. Религиозный (и мистический) опыт личностен, самодостаточен, очевиден для испытавшего его человека и не требует дополнительных доказательств, этот опыт не может быть рационализирован и объективирован: его невозможно объяснить средствами разума или адекватно обменяться им с другими людьми. Конечно, переживание мистического опыта может иметь и другое, внерелигиозное объяснение: к примеру, трансперсональная психология объясняет переживание мистического опыта реализацией скрытого потенциала мозга, проявлением глубинного бессознательного, но даже она не может ответить на вопрос, «существует ли бог?».

Религия не сводится к внерациональной форме мышления, иначе ее вероучение невозможно было бы передать другим людям, но сила религии – именно в ее нерациональности. Понимание веры – исходного пункта любой религии – может быть разным. Во-первых, можно верить в истинность чего-то (теоретических положений, религиозного опыта других людей, догматы и т.д.), во-вторых, можно верить во что-то (в бога, в высшие силы). Во втором случае вера предполагает личное субъективное отношение, преданность и доверие человека по отношению к объекту веры. Такая вера выражает экзистенциальную суть человека: невозможно заставить верить или не верить, говорить о большей или меньшей степени веры – человек или верит, или не верит. В целом можно выделить 3 типа верующих:

- безусловно верующие, вся жизнь которых во всех ее проявлениях преломлена через призму веры,
- верующие, разделяющие свою жизнь на две части с самостоятельными, параллельными друг другу системами ценностей – религиозной и светской,
- условно верующие, которые исполняют обрядную сторону религиозного культа, руководствуясь при этом нерелигиозными мотивами, не понимая истинного смысла совершаемого (обряды крещения, никаха, похорон, молитва от страха, «на всякий случай» и т.д.).

Религиозные обряды выполняют вспомогательную роль в религии: они могут спровоцировать религиозное переживание, воздействовать на него, но не обязательно. Отдельно следует рассматривать практику молитвы – она предполагает личные отношения между человеком и богом (богами). Молитва может быть не только просьбой, но и исповедью, благодарением, славословием, о наставлении, актом смирения или медитацией. Цель молитвы, с точки зрения верующего, - напомнить себе об истинных ценностях, согласовать свои цели и желания с волей бога.

Вера в существование бога (теизм) в разных религиях представлена по-разному: бог отождествляется с каким-либо предметом или идеей (идолопоклонство), с материальной вселенной (пантеизм), с демиургом, создавшим мир и устранившимся из него (деизм), существует во всем, но не сводится к простому отождествлению с материей (панентеизм). Теизму противостоят атеизм (отрицающий существование бога как самостоятельной реальности) и агностицизм (не видящий убедительных доказательств в пользу или против существования бога).

Единого определения бога не существует. Определение бога самими религиями затруднено, так как, во-первых, любое определение предполагает взгляд на предмет «сверху» и извне, что применительно к верующему невозможно, во-вторых, бог полагается беспредельным, вечным и бесконечным, разум же человека ограничен во времени и не способен объять вечность. Поэтому религия говорит о боге не буквальным, а метафорическим, символическим языком, в ином случае бог в описании приобретает черты языческого божка. Бог создал мир из ничего и поэтому не противостоит материалу, из которого сотворен мир, вечен, бесконечен, неизменен, всемогущ, всеведущ (как вечное существо присутствует сразу во всех временах),

В светской культуре бог понимается как фантазия, иллюзия (марксизм), реализация архетипа отца (психоанализ), проекция моральных идеалов самого человека, способ описания собственных сил и качеств человека, еще им в себе не реализованных (Л.Фейербах), средство, изобретенное слабыми духом «рабами» для порабощения сильных духом людей (Ф.Ницше) и др.

Выделяются следующие доказательства бытия бога, разработанные Фомой Аквинским, Ансельмом Кентерберийским, Иммануилом Кантом, Аль-Кинди, Аль-Газали и др.:

- **онтологическое:** бог – это то, больше чего мы не можем ничего помыслить, без допущения существования которого мы не можем помыслить другие вещи как они есть; бог не может быть несуществующим даже в мысли, но он и не может быть в ряду других вещей, иначе он окажется среди них лишь более ценной вещью, а это не так; бог абсолютен, безусловен, его существование необходимо.

- **космологическое:** сотворить вселенную, как она есть, мог только бог.

- **телеологическое (от замысла, цели):** мир устроен целесообразно, все в мире существует с какой-либо целью, к цели мир может быть направляем богом.

- **моральное:** в каждом человеке есть нравственное чувство, интуиция, которая подсказывает, как следует правильно поступать в той или иной ситуации. Нравственная интуиция исходит из догадки об упорядоченности мира по нравственному принципу, что предполагает веру в бога, свободу и бессмертие, которые оказываются регулирующими идеями в сознании морального человека.

- **от беспричинной первопричины и причины:** все вещи в мире имеют причину, у которой есть своя причина и так далее. Но у цепи причин должен быть предел – первопричина, у которой нет никакой другой причины кроме нее самой и которая может быть богом.

- **от неподвижного перводвигателя и движения** (имеется в виду вообще любое изменение): всякий двигатель, все, что движется, чем-то движимо, но в основе движения как такового должен находиться перводвигатель, который сам ничем не движим, иначе движение никогда бы не могло начаться. Таким перводвигателем может быть бог.

- **от возможности и необходимости:** существование вещей конечно во времени и было время, когда вещи не существовали, поэтому существование вещей невозможно объяснить из существования других вещей, отсюда следует признать наличие сущности (например, бога), существование которой было необходимым и создало возможность существования вещей.

- **от степени и качества:** при определении качества вещей люди соотносятся с некими высшими идеалами, таким совершенством всех совершенств и может быть бог.

- **из религиозного опыта:** некоторые люди переживают религиозный опыт, который может быть вызван богом и др.

Конечно, ни одно из доказательств не обосновывает однозначно существование бога по тем же причинам, по которым невозможно дать четкое определение бога: разум человека слишком ограничен, чтобы помыслить бесконечность, вечность, высший смысл, причину мира, высшее совершенство и т.д. Религиозный опыт же, как уже было показано, не может быть объективирован. Любое доказательство удостоверяет лишь то, что может существовать нечто, что мы обозначаем словом «бог».

Проблематика бога в философии тесно связана с проблематикой добра и зла, страдания и спасения, идеей провидения (предопределенности) и чуда, проблемой происхождения мира и природы «я» человека.

Задания к семинару:

1. Религия как форма мировоззрения. Мировые и национальные религии.
2. Многообразие форм верований: анимизм, тотемизм, фетишизм, мистицизм, пантеизм, деизм, теизм и атеизм.
3. Критика религии в трудах французских материалистов XVIII века и в философии Ф.Ницше.
4. Религия как системное явление: единство учения, веры и социального института.

Тема 9. Философия науки.

Наука - сложное явление, поэтому часто возникает путаница в понимании сути науки и ее возможностей. Надеюсь, изучение этой темы позволит внести некоторую ясность в Ваши представления.

Философия науки – относительно молодая философская дисциплина, посвященная философскому осмыслению науки и научного знания, которая изучает проблемы возникновения науки, структуру, динамику, уровни и формы научного знания, средства и методы научного познания. Философия науки ориентирована на обозначение коренных проблем естественных, технических и социально-гуманитарных наук, нахождение их предельных оснований в философии. Как философская дисциплина она представлена различными концепциями, которые предлагают ту или иную модель развития науки, различными подходами и взглядами.

Предметом философии науки являются общие закономерности научной деятельности по производству научных знаний, которые рассматриваются в их историческом развитии. **Наука** – это форма духовной деятельности людей, направленная на постижение законов бытия (общества, природы, мышления). Основные стороны бытия науки – это, во-первых, процесс получения нового знания, (познавательная деятельность); во-вторых, результат этого процесса (система знаний); в-третьих – социальный институт со своей инфраструктурой организации науки. Другими словами, наука – это специфическая форма деятельности, совокупность дисциплинарных знаний и социальный институт.

Становление науки шло постепенно. Изначально, в древности, знания существовали в форме практических знаний о мире. Переход к научному знанию в истории науки связывают с Древней Грецией, которой было свойственно рационально-критическое мировоззрение, где рациональная обработка эмпирического материала производилась с помощью обобщающих категорий и абстрактных математических моделей (аксиом, теорем), а реальные объекты потеряли особую значимость. Таким образом, произошел отход от практических, хозяйственных нужд, и начала формироваться теоретическая «доказывающая наука». Описание и объяснение возникновения, развития и строения мира, вещей его составляющих происходило посредством такого философско-умозрительного истолкования природы как натурфилософия. Но в натурфилософии понятия «философия», «наука» и «знание» фактически совпадали и не отделялись друг от друга.

В средневековой теологической картине мира религия подчинила себе науку и философию, оказавшихся здесь «служанками» богословия. Изучение мира в это время осуществлялось главным образом через призму религиозных догм и авторитетов. Активизация средневековой науки начинается с XIII в., когда образуются европейские университеты, которые вырабатывали базовые ориентиры образования, сохранившиеся до нашего времени. Такие понятия, как университетские должности (ректор, декан, куратор), ученые звания, лекции, диспуты, экзамены, диссертации, пришли из средневековых университетов.

Средневековая наука (Р.Гроссет, Р.Бэкон, Ж.Буридан, У.Оккам и др.), построив университетскую систему, разработав логические и некоторые гуманитарные дисциплины, создала непосредственные предпосылки для появления новоевропейской науки. Также в средние века существовали такие практикоориентированные области знаний, подготавливавших возможность рождения науки, как алхимия, астрология, натуральная магия. На Востоке в это время наметился прогресс в области математических, физических, астрономических, медицинских знаний. В Западной Европе в средневековье относительное развитие получила логика, которая преподавалась наряду с риторикой в монастырских школах и университетах.

В античной и средневековой эпохах существовали лишь отдельные элементы, заделы и предпосылки науки, но не сама наука, которая возникает лишь в Новое время, в процессе отделения науки от философии. Наука как целостный феномен возникает в Новое время в результате отделения от философии и проходит в своем развитии три основных этапа: классический, неклассический и постнеклассический (современный). На каждом из этих этапов разрабатываются соответствующие идеалы, нормы и методы научного исследования, формируется определенный стиль мышления, своеобразный понятийный аппарат и т.п. Каждый этап имеет свою парадигму, т.е. совокупность теоретико-методологических установок, образец деятельности, свою картину мира, свои фундаментальные идеи.

Классическая наука (XVII–XIX вв.) имеет своей парадигмой механику, картина мира строится на принципе жесткого детерминизма, ей соответствует образ мироздания как часового механизма. Классическая механистическая картина мира сформировалась под влиянием идей Галилея и Ньютона и была основной парадигмой до середины XIX в., где все в мире объяснялось с помощью механики, и все состояние мира полагалось возможным просчитать и предсказать.

Неклассическая наука (первая пол. XX в.) пришла на смену классической под влиянием открытия специфики законов микро-, макро- и мегамира в физике (раскрытие сложной структуры атома, рождение квантовой и релятивистской физики) и космологии, где прослеживалась иерархическая организованность Вселенной, она связана с парадигмой относительности, дискретности, квантования, вероятности, дополненности, т.е. произошло усложнение научных представлений о мире, возможностях познания и новая картина мира рассматривалась как постоянно уточняемая и развивающаяся система знаний о мире.

Постнеклассическая наука (XX–XXI вв.) сформировалась под влиянием идей термодинамики неравновесных процессов, что привело к возникновению синергетики, она имеет своей парадигмой идею становления и самоорганизации и характеризуется пониманием крайней сложности исследуемых объектов, и того, что попытки изменить сверхсложные объекты влекут возможность катастроф и других непредвиденных последствий. В синергетической научной картине мира ведущими стали идеи о стихийном и спонтанном структурогенезе, возникновении порядка из хаоса, о возможности

«перескока» с одной траектории на другую и утрате системной памяти. В современной постнеклассической картине мира неопределенность рассматривается как атрибутивная характеристика бытия, и помимо познавательного, учитывается и ценностный аспект, т.е. подразумевается, что при разработке масштабных научно-технических программ должны использоваться социально-гуманитарные и экологические экспертизы.

Научное познание, в отличие от ненаучных и вненаучных форм познания, отвечает ряду критериев: предполагает открытие объективных законов действительности (природных, общественных законов, законов мышления), ему свойственны системность (упорядочение наличного, вновь открытого знания и включение их в систему понятий, в состав теории), объективность (общезначимость, постигаемая рациональными методами с ориентацией на истину), доказательность (знание должно быть подтверждено аргументами и фактами), а также непротиворечивость знания, проверяемость опытом, воспроизводимость, строгость и др. Результат научного познания – **закон** – это всеобщая, устойчивая, необходимая связь объектов и явлений.

Среди форм внерационального знания выделяют **ненаучное знание** (разрозненное, несистематическое, неформализуемое, не описываемое законами и противоречащее существующей научной картине мира), **донаучное знание** (прототип, предпосылочная база науки), **паранаука** (околонаучные направления и течения мысли, противопоставляющие себя существующей науке, не совместимые с имеющимся гносеологическим стандартом), **лженаука** (учения, сознательно использующие домыслы и предрассудки), **антинаука** (утопичное и сознательно искажающее представления о действительности знание).

В **основания науки**, которые выполняют эвристическую и методологическую функции, принято включать:

- идеалы и нормы познания в той или иной области (эталонные установки и регулятивы научного познания, где идеалы определяют общую цель и стратегию процесса познания, а нормы регулируют конкретные условия достижения цели на различных этапах исследования);

- научную картину мира (модель представления об устройстве окружающего мира и месте человека в нем, отвечающую критериям научности: она задает систему установок и принципов освоения универсума, влияет на формирование норм научного исследования; выделяется три картины мира: классическая, неклассическая и постнеклассическая);

- философские основания науки (самые общие мировоззренческие идеи и принципы, стандарты и понятийный аппарат науки, которые формируются в рамках философии науки. Например, в качестве философских оснований современной науки утвердился вероятностный подход, потребность в междисциплинарных исследованиях, принцип развития, принцип неопределенности, интеграция подходов естественно-научного и гуманитарного знания).

Среди основных **концепций философии науки** выделяют «первый» позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм и постпозитивизм, которые

видели своей задачей очищение науки от метафизических (неопределяемых) элементов. И хотя эта задача выполнена не была, в целом позитивизм сыграл огромную роль в оформлении понятийного аппарата науки, в понимании хода истории науки, в выработке законов и принципов научного исследования, классификации наук.

«Первый» позитивизм начал оформляться в 30-е годы XIX века, и был основан на работах О.Конта. Его последователи - Дж.Ст.Милль и Г.Спенсер. Огюст Конт считал, что источником подлинного (позитивного) знания является совокупный результат специальных наук, которые связаны с опытом и с экспериментом. Только опытное, экспериментальное знание способно дать новое приращение в науке. В качестве исходной единицы, предмета научного познания, позитивисты выделяли факт (очевидно истинное знание о реальности). Знания, основанные не на фактах, а на умозерцании, исследующие причины, «внутреннюю сущность» мира и человека, для позитивистов не являются научными. Наука должна отвечать на вопрос «как» (т.е. работать с фактами), а не «зачем» (со смыслами, с ценностями работает метафизика).

Социально-гуманитарные науки, менее всего разработанные, должны отказаться от метафизики и взять за модель естественные науки, прежде всего с математику и физику. Методы всех наук едины, так как все науки выстраиваются по одним принципам. Развитие науки, по Конту, тесно связано с эволюцией общества: чем более совершенны знания человека, тем больше пользы они приносят, усиливают власть над природой, и тем больше порядка в обществе. Примерно тех же идей придерживался Дж.Ст.Милль, утверждая, что только прогресс и счастье всего человечества могут привести к личному счастью, а условием освобождения человека от всякого рода тираний является прежде всего познание мира и самосовершенствование. На исходе своей жизни Конт приходит к идее позитивной религии человечества, где на место бога ставится наука.

Г.Спенсер ввел термин «эволюция» и разработал теорию эволюционистского позитивизма: Вселенная подчиняется законам общего эволюционного изменения – происходит все большая интеграция изначально рассеянной материи в структурированное целое со временем. Таким образом, в итоге в мире установится порядок, и все истины будут познаны.

Развивая идеи позитивизма XIX века в области философии науки, К.Маркс и Ф.Энгельс утверждали, что наука – знание объективное и выступает как система знаний о законах общества, природы и мышления; наука опирается на общественную практику и практика выступает как критерий истины научного знания; наука является всеобщим духовным продуктом общественного развития.

«Второй» позитивизм (эмпириокритицизм или махизм) представлен Э.Махом, Р.Авенариусом, А.Пуанкаре, П.Дюгемом. Махисты стояли на позиции субъективного идеализма и считали, что факт – неопределенное понятие (ученые по-разному видят факты), в основе любого знания лежат ощущения, поэтому задача ученого – очищение данных ощущений от

идеологических наслоений, поиск истинного содержания ощущений (критический опыт). Махисты предложили конвенциональную концепцию истины.

Неопозитивизм (аналитическая философия или логический позитивизм) возникает в 70-90-е гг. XIX в. как результат работ Л.Витгенштейна, Р.Карнапа, М.Шлика, Б.Рассела. Л.Вингенштейн считал, что общезначимость научного знания может быть достижима лишь при помощи особого языка – языка науки («язык математики», физики, лингвистики и пр.), так как именно язык является главным средством познания мира. Все заблуждения науки, все парадоксы и неразрешимые проблемы философии представляют собой результат неправильного использования слов. Задача ученого – правильно использовать понятия, избегать многозначных слов. Л.Витгенштейн выдвинул принцип «верификации» (подтверждения), согласно которому научным является любое высказывание, истинность которого может быть проверена на опыте. Истина науки – это совпадение высказываний с опытом человека.

Постпозитивизм был заложен в трудах К.Поппера и продолжен работами Т.Куна, И.Лакатоса, П.Фейерабенда, М.Полани, Ст.Тулмин, в которых обозначена установка на анализ социокультурных факторов в развитии науки. Постпозитивисты считают, что в науке могут быть полезны и неverifiedируемые знания и вопросы (сны, инсайты, игра и т.п.), развитие науки полагается ими как нелинейное, но в целом прогрессивное.

Карл Поппер показал, что абсолютная объективность ученого невозможна, так как ученый – это человек, живущий в культуре, являющийся продуктом своей культуры. Даже содержание рациональности исторически изменчиво. Все источники – рациональные и нерациональные – равноправны, одной природы и потому с одинаковой возможностью могут привести к научному открытию. Он пришел к выводу, что нет обязательной взаимозависимости между истинностью науки и ее верифицируемостью. Действительно, доказать можно все, что угодно: например, и то, что бог существует, и то, что бога нет, нужно только подобрать соответствующую доказательную базу. Вместо принципа «верификации» К.Поппер выдвинул принцип фальсификации, согласно которому принципы науки в принципе могут быть опровергнуты какими-либо фактами. Опровергнуть можно только то, что осмысляется рационально: так, невозможно окончательно опровергнуть существование Бога рациональными средствами. Подход Поппера получил название «критического рационализма»: критика, опровержение теории с помощью разума осуществляется для развития, совершенствования имеющегося знания.

Томас Кун в труде «Структура научных революций», выдвигает концепцию «парадигм» (признаваемых научном сообществом совокупности знаний, которые служат моделью постановки проблем и поиска решений в определенной области). По правилам игры, принятым в парадигме, выстраивается «нормальная наука». Со временем накапливаются аномалии (проблемы, которые невозможно решить в рамках существующей парадигмы),

которые приводят к кризису парадигмы, снятием его в научной революции и появлению новой парадигмы и новой «нормальной науки» и т.д. Таким образом, по Куну, развитие науки циклично.

Имре Лакатос полагает историю науки как историю конкуренции «научно-исследовательских программ» (НИП). Наука в определенный момент истории представляет собой совокупность НИПов, некоторые из них конкурируют друг с другом, и теории сменяют одна другую, не разрушая остальные НИПы. В результате, в отличие от теории Куна, процесс роста знания оказывается постоянным и постепенным. НИП определяется как серия теорий в их непрерывности, система теорий, взаимосвязанных генетически и методологически. НИП состоит из твердого ядра (нефальсифицируемых положений, «аксиом»), окруженного «защитным поясом» (гипотезами, поддерживающими твердое ядро) положительной эвристики (рекомендаций путей и методов движения познания) и отрицательной эвристики (методологических правил, которые указывают, каких путей следует избегать). Если НИП может предвосхищать новые факты, то такая программа прогрессивна, а если не способна более предвидеть новые факты и явления, то она регрессивна и со временем сменяется более совершенной НИП.

Поль Фейерабенд в работе «Против метода» выдвинул идею «пролиферации» (размножения) теорий и идею «эпистемологического анархизма». Суть идеи в том, что рациональность изменчива, следовательно, должны меняться и методы; бесполезно и вредно придерживаться определенного метода и пытаться найти объективную истину «на все времена», должен быть утвержден мировоззренческий плюрализм, признающий ценность любой научной теории и отрицающий единые методологические стандарты, любые формы в науке. Условием прогресса науки является нарушение методологических норм, поэтому следует изобретать как можно больше новые, пусть абсурдные, методы.

В вопросе о соотношении науки и культуры выделяют два основных подхода:

- интернализм (А.Койре, Дж. Прайс, Р.Холл, Дж.Рэнделл, Дж.Агасси) полагает, что научное познание развивается по своим собственным законам, по своей внутренней природе; социокультурные факторы могут только тормозить или ускорять поиск научных истин.

- экстернализм (Д.Бернал, Р.Мертон, А.Кромби, С.Лилли, Дж.Нидам) в причинах становления науки видит исключительно внешние для науки обстоятельства – социально-экономические, например.

В понимании процесса роста знания выделяются

- кумулятивизм, полагающий процесс познания как постепенное добавление знаний к имеющейся системе знаний (большая часть позитивистов)

- антикумулятивизм, представляющий историю науки как бесконечную смену одних теорий другими, более совершенными, отрицающий преемственность, наличие устойчивых сохраняющихся компонентов в процессе познания (главным образом постпозитивисты)

Обычно выделяют такие **закономерности развития науки**, как математизация (все большее применение количественных понятий и формальных методов математики к качественно разнообразному содержанию частных наук), диалектизация науки (все более широкое внедрение во все сферы научного познания идеи развития, времени) и ускорение развития науки (увеличение темпов развития науки, общего числа научных работников и научных организаций, учреждений, рост публикаций и материальных затрат на науку и т.п.).

Структура научного познания включает в себя два уровня: эмпирический и теоретический.

На эмпирическом уровне преобладает живое созерцание - чувственное познание, связанное с деятельностью органов чувств человека, которое осуществляется в форме ощущений, восприятий и представлений.

Ощущение – субъективный образ объективно существующих предметов, явлений, процессов, т.е. непосредственное соприкосновение человека с внешним миром (зрительное, вкусовое, слуховое и т.д.).

Восприятие – форма чувственного познания, отражающая свойства предмета в совокупности.

Представление – целостный образ предмета, сохраненный и вызываемый в сознании посредством памяти.

Содержание эмпирического познания – это сбор фактов с помощью таких приемов и средств, как описание, сравнение, измерение, наблюдение, эксперимент.

Теоретический уровень познания характеризуется преобладанием мышления (рассудка, разума), который осуществляется с помощью системы абстракций, таких как понятия, законы, категории.

Формы рационального познания – понятие, суждение, умозаключение – дают возможность проследить закономерности в развитии природы и общества.

Понятие – исходная форма рационального познания, в которой обобщаются внутренние существенные признаки предмета или процесса.

Суждение – форма мышления, отражающая процессы действительности, их свойства, связи и отношения.

Умозаключения – форма мышления, посредством которой из ранее установленного знания выводится новое знание.

Проблема – более сложная форма теоретического знания, содержанием которой является то, что еще не познано человеком.

Гипотеза – форма теоретического знания, которая возникает в ходе решения проблемы и содержащая предположение, которое нуждается в доказательстве.

Теория – развитая форма научного знания, дающая наиболее целостное представление о предмете (пример: теория относительности А.Эйнштейна, теория самоорганизующихся систем).

Существует спор о сути взаимосвязи фактов и теории, эмпирического и теоретического уровня:

- фактуализм полагает, что видение, выделение факта не зависит от теории (например, в позитивизме),

- теоретизм утверждает, что видение и выделение определенного факта полностью зависит от той или иной теории, от картины мира, в рамках которой ученый исследует мир (например, в постпозитивизме).

Этапы развития науки, связанные с перестройкой исследовательских стратегий, которые задаются основаниями науки, называются **научными революциями**. В ходе научных революций изменяются основания науки (идеалы и нормы науки, картины мира и философские основания науки).

Первая научная революция (XVII–XVIII вв.) привела к возникновению классического естествознания (механики и физики И.Ньютона). Сформировался особый тип научной рациональности, идеалом которой стало неизменное, всеобщее, нейтральное (безразличное ко всему) знание. Восторжествовал объективизм, базирующийся на представлении о том, что знание о природе не зависит от познавательных процедур исследователя. Механическая картина мира приобрела статус универсальной научной онтологии - соответствующие механике методы и принципы познания и тип рациональности были абсолютизированы.

После второй научной революции (конец XVIII-1-я пол. XIX вв.) механическая картина мира перестает быть общезначимой и общемировоззренческой, так как не удовлетворяет запросам биологии, химии, геологии и др. Появилась потребность в новых типах объяснений, учитывающих идею развития, появление электромагнитной теории Максвелла.

Третья научная революция (конец XIX–сер. XX вв.) характеризуется появлением неклассического естествознания и соответствующего ему типа рациональности. Во многих науках произошли революционные преобразования: в физике были разработаны релятивистская и квантовая теории, в биологии – генетика, в химии – квантовая химия. В науке произошел переход к исследованию сложных и эволюционных систем, состоящих из большого числа элементов. Крупные открытия были сделаны в космологии, где был установлен нестационарный характер Вселенной и образования в ней новых звездных систем. В биологии была создана современная генетика и построена синтетическая теория эволюции, которая существенно дополнила учение Ч.Дарвина. В рамках неклассического естествознания научные теории, парадигмы и картины мира рассматриваются как относительные истины, нуждающиеся в дальнейшем уточнении, дополнении и исправлении. Исследования приобретают междисциплинарный и комплексный характер, усиливается тенденция к интеграции научного знания, появляются синтетические науки (биофизика, геофизика, геохимия, физхимия и т.д.).

Четвертая научная революция: (конец XX в.) связана с тем, что объектами изучения науки становятся исторически развивающиеся системы (Вселенная как система взаимодействия микро-, макро- и мегамира). Появляется постнеклассическая наука, формируется рациональность постнеклассического типа, которая характеризуется: а) применением в познании в космологии и астрофизике метода исторической реконструкции; б) использованием метода

синергетики при разработке идей термодинамики неравновесных процессов; в) введением в парадигму естественных наук ценностных ориентаций как неких гуманитарных идеалов (научное открытие должно быть соразмерно с общечеловеческими ценностями и идеалами, должны проводиться экологические и социально-гуманитарные экспертизы научно-технических проектов); г) введением в науку вненаучных, дорациональных и внерациональных познавательных форм; д) оформлением космологии как научной дисциплины, предметом изучения которой стала Вселенная в целом. В целом для науки стали свойственны тенденции к единству научного знания, развертывание междисциплинарных исследований, интеграции знания, использовании методов и идей одних наук в других и т.п. На этой основе формируется глобальная научная картина мира, опирающаяся на принципы эволюции, самоорганизации и системного метода.

К важнейшим **особенностям развития современной науки** относятся:

Во-первых, утверждение в современной науке системного подхода к исследовательской действительности. В системной методологии основным является понятие «система», которая выражает множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство интегративных свойств. Это легло в основание философского принципа системности, который объединил идеи системности, целостности, всеобщности связей и отношений, причин и условий изменения структуры системы.

Во-вторых, широкое применение идей синергетики – принципиально новой теории самоорганизации систем любой природы. Все процессы и явления в природе связаны постоянным обменом веществом, энергией, информацией с окружающей средой, что делает их неравновесными. Мир с этих позиций рассматривается как саморазвивающаяся целостность, но и как явление нестабильное, неравновесное, хаосогенное, неопределенное. Взаимозависимость и взаимосвязность всего в мире получило выражение в теории пассионарности (на земную жизнь влияют факторы космического порядка).

В-третьих, в результате соединения идеи эволюции с синергетическими принципами в конце XX века появилась версия принципа глобального (универсального) эволюционизма, где эволюция стала рассматриваться как универсальный процесс самоорганизации (эволюции), неравновесных систем в природе, обществе, в Космосе («коэволюция»). Данный принцип был разработан на основе двух теорий – космологической теории А.Фридмана о расширяющейся Вселенной (теория «большого взрыва»), позволившей говорить о том, что историческое развитие (эволюция) присуща не только живым организмам, но и Вселенной в целом. Согласно учению В.И. Вернадского о био- и ноосферах, жизнь – это целостный эволюционный процесс, включенный в космическую эволюцию.

Успехи, достигнутые в современной науке, вызвали неоднозначное отношение к ней со стороны общественной и научной мысли. Оценка роли науки колеблется между **сциентизмом и антисциентизмом**.

- сциентизм – это концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки в системе культуры, в жизни общества. В качестве образца науки сциентизм обычно рассматривает естественные и так называемые точные науки. Сциентизм верит в силу и мощь рационального знания и наиболее характерен для позитивизма.

- антисциентизм – это направление философской мысли, настаивающее на ограниченности возможностей науки в решении коренных проблем человеческого существования, а в крайних случаях оценивающее науку как силу, враждебную подлинной сущности человека.

Научная деятельность осуществляется в специальных организованных формах, что придает ей черты устойчивой социальной системы, позволяет регулировать деятельность членов научных сообществ в рамках социальных отношений, интегрировать их интересы, стремления и действия, способствует осуществлению социального контроля. Рассматривая науку как определенную структуру, являющуюся самостоятельной сферой общества, это явление называют **социальным институтом науки**. Наука как социальный институт является предметом социологии науки, которая изучает функционирование и развитие науки, её функции в пространстве общества и взаимоотношение с другими социальными институтами.

Наука как социальный институт представляет собой сообщества ученых, деятельность которых регулируется принципами научного этикета (норма, обычай) и совокупность конкретных научных учреждений (исследовательских центров, лабораторий, университетов и т.п.), выполняющих социально регламентированную деятельность.

Социальный институт науки реализует следующие функции: становится непосредственной производительной силой, стимулирующей непрерывный процесс формирования и развития нового знания; осуществляет объективную оценку значимости тех или иных открытий, изобретений и т.п.; систематизирует полученные теоретические и технологические знания (монографии, статьи, учебники, словари и т.д.); осуществляет трансляцию полученных знаний во все сферы общества; осуществляет подготовку научных кадров; выполняет образовательную функцию.

Наука как социальный институт пронизана влиянием массы факторов, относящихся к различным сферам общественной жизни – политике, промышленности, праву, бизнесу и др. Социальные факторы воздействуют на науку, оказывая влияние на её материально-техническое обеспечение, задавая правовое пространство её деятельности, оказывая идеологическое давление, адресуя ей конкретные вопросы, подлежащие разрешению и другими путями. Поэтому наука работает как бы одновременно в двух измерениях: с одной стороны решает собственные проблемы, с другой стороны зависит от социальных влияний и запросов общества.

Наука как социальный институт находится во взаимодействии с другими социальными институтами, в том числе и институтами государственной власти. Обсуждая вопрос о взаимоотношениях науки и власти, в литературе отмечается, что власть либо курирует науку, либо диктует социальный заказ.

Наукой нельзя управлять жесткими командно-административными методами. Значит, управлять наукой можно лишь в весьма специфическом смысле – обеспечивая материально-технические условия для научных исследований и коммуникаций, поддерживая наиболее перспективные направления, создавая благоприятную среду для деятельности ученого сообщества (престиж профессии ученого, высококачественное образование, правовая поддержка и т.п.).

Современное состояние науки вызывает к жизни необходимость государственного регулирования и гуманитарно-экологического контроля над темпами и последствиями научно-технического развития, над прикладными и технологическими проектами. Именно в процессе такого контроля и экспертизы крупных научно-технических программ прослеживаются возможные последствия реализации той или иной программы под углом зрения гуманистических ценностей и решения глобальных проблем.

В современной науке принято отличать социально-гуманитарное знание от естественного. Впервые резкую грань между естественными науками и науками о духе провел В.Дильтей. Задачей наук о духе он считал переживание проявлений общественно-исторической действительности, их осмысление и понимание. В учебниках обычно приводится различие социально-гуманитарных и естественных наук с позиций классической науки:

социально-гуманитарные науки (СГН)	естественные науки (ЕН)
предмет познания - социально-культурные процессы и явления (общество, культура, человек); связь «человек и мир», «человек и общество»	предмет познания – явления природы
законы общества создаются людьми и реализуются через сознательную деятельность людей, причем раскрываются не только объективные закономерности общества и культуры, но и их субъективные проявления: интересы, цели, ценностные ориентации	законы природы действуют стихийно и существуют независимо от сознания людей
законы общества историчны	законы природы внеисторичны
ценностно-смысловое познание, исследующее ценностную сущность, качественную сторону вещи	ценностно-нейтральное познание, исследующее природную сущность вещи
основная процедура познания – понимание, где истина истолковывается, интерпретируется, как мера понимания, сопереживания; познание часто предстает как процесс взаимодействия (диалог) двух субъектов - субъекта познания и субъекта, представленного в изучаемой социально-исторической реальности	основная процедура познания - объяснение, где истина доказывается
в формировании истины важна личность ученого,	личность ученого не

большое значение имеет субъективная сторона познания	влияет на формирование истины
--	-------------------------------

Социально-гуманитарные науки в своем развитии также прошли ряд этапов: классический, неклассический и постнеклассический.

Классический этап в развитии СГН (XVI - вторая половина XIX вв.) характеризуется ориентированностью СГН на достижения ЕН, в результате в СГН оформляется позиция натурализма - природные закономерности принимались за универсальный принцип объяснения всех явлений, происходящих в обществе и связанных с человеческим бытием. Все это породило принципы жесткой причинно-следственной связи и количественной оценки в изучении духовных явлений и всего социума, стремление к созданию единственно верной науки о природе, человеке и обществе.

Неклассический этап (XIX–нач. XX вв.) характеризуется тем, что в СГН происходит переход от натурализма к антинатурализму: в изучении людей используются принципиально новые методы исследования - философский и герменевтический, проясняющие индивидуально-личностные, неформализуемые, интуитивно выражаемые стороны социального. Понимать оказывается важнее, чем знать.

Постнеклассический этап (50-70 гг. XX в.) или постмодернизм связан с именами Р.Барта, Ж.Батая, Ж.Делеза, Ж.Деррида, Ж.Лиотара, М.Фуко и др. Главными чертами постнеклассического СГН явились: идея ценности хаоса и беспорядочного мира; мир теряет свой стержень, теряет свой смысл, теряет порядок и разумность; новое понимание свободы как свободы от всяких норм и традиций в жизни общества; деконструкция всех философских оснований и введение в культуру гибридности, метафоричности, эклектизма, неопределенности и т.п., создание «философии сингулярности», «философии желания». Однако главная идея постнеклассики – деконструкция не привела к созданию новых позитивных идей и выродилась в разрушение различных систем и структур ради самого разрушения. Сегодня ставится вопрос о том, что постнеклассика в развитии СГН себя практически исчерпала.

Задания к семинару:

1. Научное познание и его специфические признаки. Критерии научности. Ненаучное и вненаучное познание.
2. Методы, уровни и формы научного познания.
3. Поиск критериев истины в научном познании: верификация и фальсификация.
4. Проблема развития науки. Концепции развития науки Т.Куна и И.Лакатоса.
5. Наука и техника. Социальные функции науки.

ТЕМА 10. ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА.

Исследование искусства с точки зрения философии помогает понять историчность понимания красоты и выявить объективные и субъективные стороны в понимании прекрасного.

Эстетическая проблематика включает в себя размышления по поводу содержания основных эстетических категорий – прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического, художественного, а также критериев определения эстетического вкуса и соотношения художественной формы и идеи. Термин «эстетика» ввел в XVIII в. немецкий философ Александр Баумгартен для обозначения раздела философии, изучающего «теорию чувственного познания» и теорию прекрасного. Прекрасное понимается как чувственно познаваемое совершенство, поэтому эстетика тесно связывается с искусством, которое позволяет прекрасному осуществиться. Понятие красоты мыслится как изменяющееся свойство объекта. Существует красота формы и содержания, телесная и красота духа, нравственная красота. Категории прекрасного имеет объективную (связанную с характеристиками самой вещи) и субъективную (предполагающую воздействие на человека) стороны. Объективные признаки красоты – пропорция, совершенство, целесообразность, гармония. Субъективная сторона красоты обусловлена эстетическим вкусом.

Несмотря на то, что как отдельный раздел философского знания эстетика появилась в новое время, основы понятийного аппарата эстетики закладываются еще в **античности** в ряде терминов: красоты, гармонии, совершенства, мимесиса (подражания) и катарсиса (очищения). Отличительной чертой античной эстетики является ее сущностная связь с бытием: бытие представлялось воплощением гармонии, прекрасным, поэтому оно должно было описываться эстетическими понятиями. В античном мировоззрении утверждался принцип калокагатии – единства истины (разума), добра (блага) и красоты (прекрасного): прекрасная по своей сути истина понималась как источник добра; благо разумно по своей природе; прекрасно, гармонично устроенный мир свидетельствует о разумности его устройства и т.д.

Следы принципа калокагатии можно видеть и в современной культуре: так, полагается, что научная теория должна быть «элегантно» проста, «красиво» построена, что реализация научных истин несет добро - приведет мир к прогрессу, сделает людей счастливыми.

В **средневековье** принцип калокагатии сохранился в идее Бога, но в остальном этические проблемы выходят на передний план, в результате область эстетического задвигается и оказывается в принципиальной зависимости от религиозно-нравственных сверхценностей. Так, богослов Августин Блаженный разделяет прекрасное на виды по отношению к действию, которое прекрасное оказывает на душу человека: *pulchrum* (прекрасное само по себе, божественная красота), *artum* (уместное, упорядоченное, красивое при условии выполнения какой-либо функции, красота как соразмерность) и *honestum* (достоинство, честь, нравственная красота души человека). Осуществлять эстетические, этические и познавательные действия человек мог только по отношению к Богу.

В эпоху **Возрождения** красота объявляется «совершенством чувственного познания», результатом особой творческой деятельности человека в искусстве. Она не принадлежит миру изначально, а создается

человеком в искусстве или видится им в природе, но особым художественным взглядом. Искусство, таким образом, было отделено от бытия и общества и превратилось в самоцель. Истина стала относиться к миру (природе), а добро – к сфере человеческих взаимоотношений.

Теоретически воззрения о существовании искусства ради искусства оформились в **новое время** в **теорию «чистого искусства»** (Б.Кроче, Г.Коген, А.и Ф.Шлегели, К.Фишер, русский символизм, Ш.Бодлер, О.Уайльд, Ж.-П.Сартр и др.), согласно которой искусство – это высшая форма реальности бытия и духовного мира, которая находится вне познания и морали. Поэтому человек, создающий искусство, не нуждается ни в природе, ни в обществе. Только искусство способно восполнить недостаточность и ущербность социального бытия и познать глубинную суть человека.

Искусство и прекрасное отделились от социальной, моральной и познавательной сферы, породив споры о соотношении искусства с отделенными частями сферы духа и попытки выявления основ искусства вне или, наоборот, внутри общества, нравственности и познания.

Д.Дидро выстраивал иерархию видов красоты - главной разновидностью красоты он считал сущностную красоту, восходящую к божественному началу, затем выделял естественную красоту (красоту природы), и в конце - произвольную (искусственно созданную людьми).

Представитель романтизма и просвещения **И.В. Гете** утверждал, что между истиной и красотой нет резкой границы, напротив – красота и есть истина: все то, что в природе прекрасно, является выражением законов природы.

Субъективный идеалист **И.Кант** определяет эстетическое удовольствие как незаинтересованное, бескорыстное.

Объективный идеалист **Г.В.Ф. Гегель** выделял три стадии развития искусства: символическую (идея еще не имеет адекватную форму художественного выражения), классическую (форма и идея достигают полного соответствия друг другу), романтическую (идея перерастает возможности формального выражения).

Материалист **Н.Г. Чернышевский** полагал, что прекрасное – это атрибут самой жизни. Чем человек ближе к природе и здоровее, тем он красивее. Однако следует заметить, что природа как таковая (до, вне взгляда на нее человека) не несет в себе таких ценностных характеристик как добро/зло или красивое/безобразное, здесь важен фактор эффективности приспособления к окружающей среде, способность к борьбе за выживание.

В XX в. кардинально меняются взгляды на субъект и объект эстетической деятельности (зритель втягивается в пространство произведения искусства), на художественную форму (утверждается и реализуется тезис, согласно которому произведение искусства можно сделать из всего), низвергаются традиционные эстетические ценности (искусство перестает быть элитарной областью и становится искусством в условиях массового общества). В результате появляются авангард, модерн и постмодерн, активно использующие такие околохудожественные средства, как коллаж, деконструкция, монтаж,

цитатность, эклектика, перформанс, инсталляция, бесчисленное умножение-тиражирование образа и т.д., а также «неэстетические» категории абсурда, шока, жестокости, садизма, мазохизма и др.

Задания к семинару:

1. Проблема определения прекрасного, объективная и субъективная стороны красоты. Историческое понимание категории прекрасного.
2. Функции искусства. Связь искусства с социальной, моральной и познавательной сферами духа. Понятие катарсиса.
3. Критика искусства в сочинениях Ж. Ж. Руссо.
4. Понимание прекрасного в философии Н.Г. Чернышевского.

ТЕМА 11. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ.

Греческая античная философия сформировалась в VII–VI вв. до н. э. и является первой в истории попыткой рационального постижения окружающего мира. В античной философии выделяется три основных этапа: досократовская, классическая и эллинистически-римская философия.

Досократовский этап (VII–V вв. до н.э.) включает в себя ряд учений мыслителей-досократиков, которые исследуют сущность мира. Для мировоззрения философов этого этапа свойствен гилозоизм, согласно которому вся материя - живая. В отличие от мифологических представлений о первостихиях, натурфилософы античности под архэ понимали не материю, а некую аллегорическую, абстрактную форму, которая наиболее верно описывает свойства первоосновы мира. Поэтому называть античных натурфилософов первыми материалистами неправильно!

Первая философская школа - милетская школа - впервые поставила вопрос о первоосновах (архэ) всего сущего. Ее основатель Фалес из Милета помимо натурфилософии интересовался также астрономией, геометрией и арифметикой. Возможно, он предсказал затмение солнца, которое произошло 28 мая 585 г. до н.э., ему приписывают т.н. формулу Фалеса: «Все углы над гипотенузой (в случае вписанного в окружность треугольника, гипотенуза которого проходит через центр окружности) являются прямыми» и положение о подобных углах при пересечении двух прямых. Основой всего сущего Фалес считал воду, которая понималась им не как конкретная форма или персонификация мифологической силы, а как единое для мира свойство аморфности, текучести, из которого все произошло и происходит, и которое составляет суть мира. Все остальное в мире возникает путем «сгущения» или, «разрежения» этой первоматерии. Фалес полагал, что Земля имеет поры в отверстия, и в виде диска плавает в бесконечной воде. Землетрясения он объяснял как колебания Земли на взволнованной воде. Анаксимандр, ученик Фалеса, утверждал, что первоначалом и основой мира является беспредельное (апейрон), которое не сводится ни к одной из стихий. Апейрон - это нечто безграничное, неопределенное в пространстве и во времени. Он полагал, что

Земля свободно парит в пространстве, ничем не поддерживаясь, и находится в постоянном вечном вращательном движении, которое служит источником тепла и холода. Анаксимен, учеником Анаксимандра, полагает первоосновой мира неограниченный, бесконечный, имеющий неопределенную форму воздух, из которого возникает все остальное. Разряжение воздуха приводит к возникновению огня, а сгущение вызывает ветры, тучи, воду, землю, камни.

Гераклит из Эфеса основой всего считает вечно живой огонь, «разгорающийся согласно мере и угасающий согласно мере». Все остальное в мире – это виды огня, которые происходят путем разрежения и сгущения огня. Также огонь – это и символ динамики развития, постоянства изменений. Об этом говорят его изречения, что мир «возникает из огня и опять сгорает в определенные периоды в течение всего века; свершается это согласно судьбе», «все течет, все изменяется», «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», «В одни и те же реки мы входим и не входим, существуем и не существуем». Гераклита Эфесского называют первым наивным диалектиком: источником универсальности и постоянства развития он видит борьбу противоположностей. Разнообразие проявлений существующего мира объясняет Гераклит изменениями, происходящими в исходной «праматерии». Одна материя, согласно ему, «живет смертью» другой: «Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля - смертью воды». Все в мире правится судьбой, или необходимостью в соответствии с законом-Логосом, который так же вечен, как и мир.

Элейская школа представлена прежде всего фигурами Парменида и Зенона. Основатель школы Парменид из Элеи вводит понятие бытия и высказывает мысль, концентрирующую смысл его учения «Бытие есть, небытия нет». Он полагает, что существует только бытие – вечное сущее, которое не возникло, находящееся в покое, непреходящее, неизменное, единое и целое, устойчивое, в котором находятся все истины, постигаемые через умосозерцание (разумом). Изменчивый, неопределенный чувственный мир вещей – это небытие, о котором можно только иметь мнения. Движение и развитие элеаты относят к характеристикам небытия, так как бытие, которое наполняет собой все в мире, не может двигаться, т.е. не может переместиться в другое место по определению. Движение и изменение существуют для элеатов в виде мнения. Элеаты впервые стали различать «сущность» (умосозерцаемое бытие) и «явление» (чувственный мир). Тем не менее осознание различия чувственного и рационального познания приводит к метафизическому разрыву этих двух ступеней единого процесса познания.

Зенон известен своими апориями, в которых он наглядно пытался показать истинность учения Парменида, доказывая сомнительность, ограниченность, противоречивость и невероятность чувственного познания через отрицание движения и постулирование неизменности и неподвижности сущего: если допускается существование движения, то возникают неразрешимые противоречия. Рассмотрим две наиболее известные апории Зенона. Апория «Дихотомия» (деление пополам) показывает, что тело не может сдвинуться с места, т.е. движение не может ни начаться, ни закончиться:

предмет, который движется к цели, должен сначала пройти половину пути между местом нахождения и местом цели. Однако, чтобы дойти до этого места, оно должно пройти половину намеченной половины пути. Это повторяется до бесконечности. Поэтому тело не может никогда достичь своей цели, ибо оно должно было бы «пройти» за конечное время бесконечное множество точек. Апория «Ахиллес и черепаха» говорит, что Ахиллес не сможет догнать черепаху, так как чтобы догнать ее, он должен вначале пройти расстояние от своего места до места, где в то время находилась черепаха. Но прежде чем он пройдет это расстояние, черепаха опять продвинется вперед на определенный отрезок, и эта ситуация повторяется вновь и вновь, так что более медленный с необходимостью продвинется несколько вперед. Ахиллес, преследующий черепаху, должен был бы за конечное время пройти бесконечное число отрезков. Эти логические конструкции Зенона показывают противоречивость движения и находятся в видимом противоречии с обыденным опытом. Но в его апориях речь идет не о «реальности» или «существовании» движения, а о «возможности его постижения разумом». Движение рассматривается здесь не как чувственная данность, а как попытка выяснить логическую, понятийную сторону движения.

Взгляды элеатов оказали огромное влияние на последующее познание, заложив генеральную западную модель видения мира, существующую до сих пор. Среди философов античности их идеи получили продолжение в учении Платона.

Пифагор из Самоса, основавший школу пифагорейцев, значительное внимание уделял развитию математики. Считается, что Пифагор первым обосновал, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (теорема Пифагора). Пифагор исследует взаимоотношения чисел, закладывает основы теории чисел и принципы арифметики. Интерес, с которым он и его последователи изучали характер чисел и отношения между ними, вел к определенной абсолютизации чисел, к мистике чисел. Числа были подняты на уровень реальной сущности всех вещей. Началом мира пифагорейцы считали единицу – тождество, непрерывность, всеобщую сущность, которой противостояла двойка – различие, особенное; к этим принципам редуцируются все остальные числа. Пифагорейцы полагают основными первые четыре числа арифметического ряда — единицу, двойку, тройку, четверку. В геометрической интерпретации этим числам последовательно соответствуют: точка, прямая (определяется двумя точками), квадрат (как плоскостная фигура, определяемая тремя точками) и куб (как пространственная фигура). Сумма этих основных чисел дает число «десять», которое пифагорейцы считали идеальным числом и сообщали ему почти божественную сущность. Десять, согласно пифагорейскому учению, — такое число, на которое можно перевести все вещи и явления мира с его противоположностями. Числа, по сути, были провозглашены собственно сущностью вещей. Соразмерное сочетание чисел в космосе представлено в виде гармонии сфер. Пифагорейцы близко подошли к идеалистическому объяснению действительности, однако они пошли дальше и стали обожествлять

числа. Пифагорейская школа представляла собой закрытый религиозный союз, жизнь в котором была ритуализирована и подчинялась строгим правилам. Известно также учение Пифагора о бессмертии души (и ее перевоплощении), которое сходно с древнеиндийским учением о реинкарнации душ.

Школа атомистов была представлена учениями Левкиппа, Демокрита из Абдер и Эпикура, которые пытались преодолеть тупик (логическая невозможность движения), в который зашла философия элеатов. Левкипп выдвинул основные принципы атомистической философии. Атомисты полагают, что все существующее состоит из атомов – вечных и неизменных, бесчисленных, разнообразных, неделимых, плотных и полных, постоянно движущихся в пустоте, которая определяется как небытие (небытие существует). Таким образом, бытие и небытие существуют и оба они являются причиной возникновения и движения вещей. Единственное, что существует, – атомы и пустота, все остальное лишь считается существующим. В своем вечном, не имевшем начала, движении атомы порождают все сложное – огонь, воду, воздух, землю, ибо все они суть соединения каких-то атомов. Атомы характеризуются величиной, формой, порядком и положением. Они являются причиной вещей, которые возникают и гибнут благодаря их соединению и разъединению. Допущением существования пустоты (небытия) решается проблема, которая предшествовавшей философии доставляла значительные трудности, – проблема движения. В бесконечной пустоте нет ничего ни вверху, ни внизу, ни посередине, ни внутри, ни вне. Существование пустоты делает возможным движение атомов. Основным способом существования атомов является первичное движение, которое понимается исключительно как механическое. Душа представлялась атомистам совокупностью наилегчайших «огненных» атомов, имеющих идеальную, т.е. шаровидную, форму, которая распадается после смерти тела, то есть душа погибает вместе с телом. По поводу признания существования богов некоторые исследователи называют атомистов атеистами, однако в изречениях атомистов можно найти и утверждения о существовании богов, состоящих из тех же атомов, что и душа. Атомисты также предполагали существование бесконечного множества разнородных миров, которые возникают и гибнут.

Демокрит из Абдер полностью разделяет учение Левкиппа об атомах и пустоте, добавляя к характеристикам атомов величину и тяжесть, однако не признавая их за существенные свойства атомов. Демокрит был сторонником строгой необходимости. Развитие вселенной, порядок мира, все, в сущности, определено (детерминировано) механическим движением атомов. Поэтому в мире нет места для объективного существования «случайности»: «случайностью» называют то, причины чего еще неизвестны. Таким образом, Демокрит считал причинно-следственное объяснение явлений одной из главных целей всякого познания. В отличие от элеатов, он считает, что источник познания – это именно чувственное познание. Например, в концепции эйдов (образов) он предполагает, что в пространстве между предметом и глазом возникает образ предмета (эйдол), оттиск, который попадает в соответствующий орган чувств. Чувства и мышление возникают из образов,

приходящих извне, так как ни у кого нет чувства или мысли без образа, в них входящего. Однако атомисты не отрицают значение рационального познания, понимая процесс познания состоящим из ступеней. Чувственное познание является исходной ступенью познания, но подойти к познанию «истинной сущности» (познанию атомов), открытию причин истинного познания (открытию причинно-следственной связи) можно лишь при помощи «подлинного», т. е. рационального, познания. Чувства не могут дать подлинного знания (познания сущности и причинных взаимосвязей). Чувствами можно воспринимать лишь то, что образовалось путем соединения атомов, что само по себе лишь преходяще. Демокрит объясняет возникновение общества в духе теории «общественного договора», проецируя атомистическую концепцию мира на общество: сначала люди жили разобщенно, рассредоточено, но потребность в выживании заставила людей объединиться. Таким образом, индивид подчинен обществу так же, как все в мире подчинено необходимости.

Философия атомистов заложила основы материалистического способа мышления.

Классический этап (V-IV вв. до н.э.) характеризуется творчеством Сократа, Платона, Аристотеля и их учеников, которые обратили внимание на место и сущность человека в мире. Исходным пунктом философии Сократа является критика взглядов софистов.

Софисты - первые учителя, которые учили не только риторике, политике и судопроизводству, но и всем другим областям и ответвлениям знаний, которые человек мог практически использовать и которыми должен был владеть, если хотел, чтобы его считали «мудрым». У софистов нет систематически изложенных взглядов, здесь невозможно найти цельные школы или течения, хотя софистов и разделяют на «старших» и «младших», однако всем им свойственно особое – релятивное и атеистическое - видение мира. К наиболее видным представителям старших софистов принадлежат Горгий, Протагор, Гиппий, Продик и Антифонт; младших софистов - Фразимах, Критий, Алкидам и Ликофрон.

Горгий является виднейшим сторонником релятивизма, граничащего со скептицизмом. В сочинении «О не-сущем, или О природе» он последовательно приводит три тезиса: 1) ничего не существует; 2) если что-то и существует, его нельзя познать; 3) если это и можно познать, то нельзя его передать и объяснить другому.

Воззрения Протагора из Абдер сводятся к тезису в духе гносеологического релятивизма «человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют», т.е. человек воспринимает мир таким, каков есть сам человек. Также ему приписывается следующая атеистическая мысль «О богах ничего не могу знать, ни что они существуют, ни что они не существуют, ни какое они имеют подобие».

Антифонт высказывал мысль, что «все мы от природы во всем одинаково рождены - и варвары и греки»; Фразимах утверждал, что «справедливое - это не

что иное, как выгода (польза) сильнейшего», что добро и зло - это релятивные понятия, так как то, что для одного является добром, для другого может быть (и часто бывает) злом.

Сократ (469–399 гг. до н.э.) продолжает проблематику, затронутую софистами, отвергает натурфилософию как излишнюю для человека и ставит в центр своих философских интересов проблему человека, его отношения к общине, обществу, законам, миру. Сократ не оставил никаких трактатов, поэтому его подлинные воззрения можно лишь реконструировать с большим трудом из вторичных источников. Сократу приписывают изречение «я знаю, что ничего не знаю», которое является, собственно, объяснением необходимости более глубокого познания самого себя. Своим важнейшим призванием Сократ считал «воспитание людей», смысл которого он видел в дискуссиях, спорах и беседах. Основой понимания этических принципов, отношения к полису и религии Сократ считал последовательное познание «себя самого». Познание должно быть обращено внутрь самого человека: Сократ подчеркивал значение интуиции, совести, «внутреннего голоса»-даймониона, который имеет божественное происхождение и является гарантией постижения подлинной истины. Человек, которого боги выделили среди других существ наличием «даймониона», является целью всего в мире. Часто даймонион понимают как интеллектуальную интуицию, ведь и основным инструментом познания Сократ видит разум. Философский метод Сократа, состоящий в постижении истины через обнаружение противоречий в утверждениях оппонента с помощью разума и т.н. сократовской иронии с целью помочь людям найти «самих себя», обрести новое познание как основу истинной нравственности, называется майевтикой. На основе выявления общих черт различных случаев выводилось истинное, объективное знание – давалось определение предмета или явления, т.е. производилось понятийное упорядочение достигнутого знания, установление его видов и родов и их взаимных отношений.

В области этики Сократ выдвигает принцип этического рационализма - человек может быть нравственным только тогда, когда он знает, что такое добродетель: познание сути того, что есть «нравственное», является предпосылкой нравственной жизни, т.е. мораль у Сократа сливается с знанием. Истинная нравственность, по Сократу, - знание того, что есть благо и прекрасное и вместе с тем полезное для человека, что помогает ему достичь блаженства и жизненного счастья. Разумность также должна соблюдаться и в устройстве общества. Основными добродетелями Сократ считает сдержанность, мужество и справедливость. Эти добродетели человек приобретает путем познания и самопознания. Добродетели, равно как и моральные нормы, и законы, основанные на них, Сократ считал вечными и неизменными. Сократ предстал перед судом по обвинению в том, что «не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что развращает юношество», был признан виновным и приговорен к смертной казни.

Платон (427–347 гг. до н.э.) был учеником Сократа. Интересно, что Платон, как первый утопист, попытался реализовать свои социальные идеи на

практике, но его политическая деятельность не была успешной, и он был продан в рабство. В Афинах Платон в саду, посвященном полубогу Академу, основал философскую школу - Академию. Философия Платона продолжает линию элеатов, атомистов и пифагорейцев, приближаясь к объективному идеализму. Он разделяет мир на две части – мир вещей, который имеет характеристики чувственного мира элеатов и мир идей, аналогичный бытию в элейской школе. Мир вещей, который мы познаем чувствами, является лишь «тенью» и произведен от мира идей, т.е. вторичен. Чувственно воспринимаемые предметы - это подобие, тень, в которых отражены определенные образцы - идеи. Все явления и предметы материального мира преходящи, возникают, гибнут и изменяются (и поэтому не могут быть подлинно сущими), идеи являются неизменными, неподвижными и вечными, поэтому идеи - это подлинное, действительное бытие и единственный предмет истинного познания. По сути, Платон отрывает идею от реальных единичных предметов, абсолютизирует и провозглашает априорной по отношению к ним же. Идеи суть подлинные сущности, существуют вне материального мира и не зависят от него, объективны, материальный мир им лишь подчинен.

В космологии Платон полагает, что создатель-демиург сотворил живой, наделенный мировой душой и умом, конечный шарообразный космос, сообщив миру определенный порядок и последовательность - высшее благо произвело ум, который произвел души, которые вкладываются в тело. Центром космоса является Земля, окруженная планетами и неподвижными звездами, которые находятся на седьмой отдаленной сфере. Небесные тела - это боги, и движение небесных планет вызвано именно их душами.

В теории познания Платон выдвигает теорию припоминания (анамнесиса): с помощью разума душа вспоминает идеи, с которыми она встречалась и которые она познала в то время, когда еще не соединилась с телом, когда свободно существовала в царстве идей. Эти воспоминания тем сильнее и интенсивнее, чем больше душе удастся отстраниться от телесности.

Гносеологические и онтологические взгляды Платона перекликаются с его понятием души. Душа бестелесна, бессмертна, существует извечно. Тело однозначно подчиняется ей. Состоит она из трех иерархически упорядоченных частей. Высшей частью является разум, затем идут воля и, самая низшая - страсти. Для иллюстрации строения души Платон использует образ колесницы, запряженной двумя конями (волей и страстями) и управляемой возницей (разумом). Души, в которых преобладает разум, поддерживаемый волей и благородными устремлениями, продвинутся наиболее далеко в процессе воспоминания. Души пребывают в мире идей, а, падая в мир вещей, вселяются в тело человека, социальный ранг которого тем выше, чем совершеннее душа, т.е. чем больше она увидела в мире идей.

Платон строит теорию идеального государства, которое является отражением его космологических взглядов и представления о трех частях души: идеальное государство состоит из трех социальных групп – правителей-философов, у которых преобладает разумная часть души, благородных воинов, обеспечивающих безопасность государства, и невежественных производителей

(земледельцев и ремесленников), обеспечивающих удовлетворение жизненных потребностей. Трем основным сословиям соответствуют также три из четырех основных добродетелей. Мудрость является добродетелью правителей и философов, храбрость — добродетелью воинов, а умеренность — добродетелью народа. Четвертая добродетель-справедливость — не относится к отдельным сословиям, но является «надсословной», некоей «державной» добродетелью.

С позиции своего идеального государства Платон классифицирует существующие государственные формы на две большие группы: приемлемые государственные формы и регрессивные — упадочные. Приемлемая государственная форма — это аристократия, а именно аристократическая республика (а не аристократическая монархия). Упадочные государственные формы — это тимократия (власть нескольких личностей, основанная на военной силе, т. е. на добродетелях средней части души), олигархия (власть нескольких личностей, опирающаяся на торговлю, ростовщичество, которые тесно связаны с низкой, чувственной частью души), а также демократия (власть толпы, неблагородного демоса) и тирания (диктатура, направленная против аристократии).

Необычна низкая оценка искусства у Платона, которое он считал его лишь подражанием материальному миру, т. е. неподлинному бытию. Так как чувственно воспринимаемый мир Платон считает подобием мира идей, то искусство для него лишь подражание подражанию. Тем не менее Платон допускал существование искусства в идеальном государстве, подчиняя, однако, его социальные функции государству.

Философия Платона явилась основой идеализма в истории философии, одним из источников формирования христианского учения.

Многочисленные ученики Сократа создали т.н. малые сократические школы, которые имели различную философскую ориентацию и часто выступали друг против друга и против других учеников Сократа. Среди наиболее значимых выделяются мегарская, киническая и киренская школы.

Мегарская школа (Евклид и Стильпон из Мегары, Евбулид из Милета) развивала искусство спора и, по сути, снова вернулась к софистике, развернув ее в русло риторики и лингвистики. Так, Евбулид сформулировал ряд известных парадоксов. Парадокс «Куча» (с прибавлением которого зерна, собственно, образуется куча?) и «Лысый» (с выпадением которого волоса человек становится лысым?), которые своеобразно представляют проблему взаимосвязи качества и количества. Рассуждение «Рогатый» является вербальным парадоксом (то, что ты не потерял, то ты имеешь, а так как ты не потерял рога, стало быть, ты их имеешь), парадокс «Лжец» (если некий человек говорит о себе, что он лжет, возникает вопрос: если он говорит, что лжет, говорит ли он с необходимостью правду? И наоборот, если он говорит правду, то лжет ли?).

Киническая школа (Антисфен, Диоген из Синопа) разработала этическое учение. Антисфен полагал, что существует лишь то, что можно воспринимать чувствами, поэтому реально существует лишь единичное, лишь отдельные вещи. Душа материальна. Вершиной добродетели он считает автаркию, т.е.

автономию нравственной личности. Киники отвергали потребительскую жизнь, презирали почести и, хотя они осуждали чувственные наслаждения, из этого нельзя сделать вывод, что их этическим идеалом был аскетизм. Наоборот, согласно их этическому учению, естественные потребности людей нужно удовлетворять, однако неправильно в процессе удовлетворения этих потребностей стремиться к наслаждению. Идеал простой жизни киники тесно связывали с возвратом к природе. Естественное удовлетворение природных потребностей, устранение всех искусственных препятствий и достижение автаркии являются главным смыслом кинической этики. Высшим нравственным идеалом киников, которого можно достичь путем подавления страстей и ограничения до минимума потребностей, является полная апатия - безразличие к миру, обществу, почестям и всем прочим ценностям. Учение киников было популярно и встречается даже в имперском Риме в IV в. н.э.

Школа киренаиков (Аристипп из Кирены) признавала реальное существование чувственно воспринимаемых вещей, но полагала их непознаваемыми. Единственное, чего мы можем достигнуть, - это ощущения, которые разделяются на приятные (добро) и неприятные (зло). Ощущения у киренаиков являются исходным пунктом выработки этики. Счастье человека состоит именно в наслаждении, удовольствии. Однако Аристипп утверждает, что человек, который руководствуется разумом, не подчиняется наслаждениям, но управляет ими.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) был учеником Платона, учителем Александра Македонского. Он основал в Афинах школу Ликей, которую также называют иногда перипатетической. Аристотель является создателем самой обширной научной системы из существовавших в античности, которая опиралась на обширнейший эмпирический материал как из области естествознания, так и из области общественных наук. Им были созданы новые научные направления, предложена систематизация науки, определен предмет и методы отдельных наук. Его работы принято разделять на физику - труды, посвященные вопросам философии природы и естественных наук, и метафизику (первую философию) - работы, которые излагают наиболее существенные вопросы онтологического характера, работы, посвященные проблематике естествознания и «Органон» - труды, посвященные логике и методологии.

Основой всякого бытия Аристотель считает первую материю, которая не сводится к бытию, принципиально неопределима и образует, собственно, «потенциальную» предпосылку существования. Наипростейшей определенностью (модификациями) этой первой материи являются четыре элемента - огонь, воздух, вода и земля, являющихся основой реальных (чувственно воспринимаемых) вещей, изучением которых занимается физика. Конкретные вещи (как конкретное бытие) постижимы и определены посредством основных категорий. Вещи являются соединением материи и формы (идеи). Именно форма образует из потенциального бытия (первой материи, четырех основных элементов) действительное, реальное бытие. При изучении конкретных вещей как реального бытия Аристотель говорит о первых

и вторых сущностях. Первая сущность - это индивидуальное бытие, субстрат, конкретная вещь, т.е. индивидуальное, неделимое и чувственно познаваемое бытие. Вторые (вторичные) сущности производны от первых сущностей и являются родовым или видовым определением. Аристотель в этом учении решает проблему отношения единичного и общего - как отношение двух сторон действительности. Этим он преодолевает платоновский разрыв между идеальным и реальным миром.

Движение существует только в вещах, оно вечно и присуще самим вещам (самодвижение) или произошло от неподвижного первого двигателя (деятельного бога)». Движение по своей сути – это универсальное свойство сущего: реализация, осуществление сущего, переход возможности в действительность, тенденция материи (как возможности) к осуществлению, реализации формы (как реальности).

Аристотель различает четыре основных вида причин: материальную, формальную, активную (воздействующую) и конечную (целевую). Материальная причина содержится в самой первой материи, в ее характере. В этом смысле она выступает так же, как и потенциальная причина. Формальная причина соединена с формой как активным принципом, который творит из материи (как потенциал бытия) «истинную реальность». Активная, или воздействующая (движущая), причина также соединена с источником движения и с процессом перехода возможности в действительность. Наиболее высоко Аристотель ставит целевую, или конечную, причину, которая объясняет цель и смысл движения. Для понимания и объяснения сущего необходимо познать все виды причин.

Отношение души и тела, по Аристотелю, является в определенном смысле аналогией более общего отношения материи и формы. Душа как господствующий принцип, причина, начало, форма, реализация, «первая энтелехия» живого тела присуща всем объектам, принадлежащим к живой природе, т. е. растениям, животным и человеку. Она имеет три различных уровня: вегетативный — душа растений (определенная способность к жизни), чувственный, преобладающий в душах животных, и разумный, присущий лишь человеку. Разумная часть души мыслит и познает. Восприятие, т.е. способность иметь ощущения, характерно для низших ступеней души, однако способность мыслить является привилегией разумной души. Ощущения, согласно его воззрениям, неотделимы от тела (или телесности), но разум, разумная душа не связана с телесностью, она вечна.

В теории познания Аристотель считает основным уровнем познания чувственное познание, при посредстве которого мы овладеваем единичным, индивидуальным и познаем конкретное бытие (первые сущности). Однако большое значение имеет познание общих взаимозависимостей и понятийное постижению общего с помощью разума, который черпает из чувственного опыта. Познание - это процесс перехода от простейших (элементарных чувственных) ступеней к предельно абстрактным. Его градация такова: ощущение, представление, опыт, усиленный памятью, искусство и наука. Научное познание, содержанием которого является познание общего, - это

вершина всего процесса познания. В отличие от Платона, Аристотель показывает, что общее можно познать не на основе созерцания или «вспоминания», но лишь посредством познания единичного и что мышление необходимо сопоставлять с практической деятельностью.

Чувственное познание Аристотель считал в основе истинным. Ощущение, согласно его представлениям, непосредственно отражает индивидуальное бытие. И лишь когда процесс познания от уровня ощущений и непосредственных восприятий переходит к представлениям, возникают ошибки. Они преодолеваются соединением чувственно воспринимаемого предмета с соответствующим понятием. Это и есть задача научного познания. Научное познание, опирающееся на чувственно познаваемую действительность и постигающее посредством абстракции понятие, Аристотель отличает от мнения. Мнение также опирается на чувства. Однако оно представляет совокупность более или менее случайных фактов. Поэтому оно в лучшем случае может относиться лишь к единичному и случайному. Задача же научного познания сводится к постижению необходимого и всеобщего.

Аристотель заложил теоретические основы логики как науки. Ему принадлежит заслуга создания первой цельной логической теории о категорическом силлогизме и формулирования закона противоречия и закона исключенного третьего. Эти законы долго принадлежали к основным законам логики высказываний. Свое значение они не потеряли и в наше время. Закон противоречия в сущности гласит, что при неизменных условиях невозможно, чтобы были одновременно истинными и некоторое высказывание, и его отрицание. Закон исключенного третьего объясняет тот факт, что из двух взаимно противоположных суждений в данных условиях истинным может быть только одно.

Космос, по Аристотелю, так же как и Земля, которая является его центром, имеет форму шара. Он состоит из многих концентрических небесных сфер, в которых движутся отдельные звезды. Ближе всего к Земле находится сфера Луны, дальше идет Солнце и другие планеты, а наиболее удалена от Земли (и ближе всего к первому двигателю) сфера неподвижных звезд. Все, что находится в пространстве от лунной сферы до Земли, наполнено материей, которую Аристотель определяет как «сублунарную». Она состоит из уже упомянутых четырех элементов. Все, что находится в пространстве от лунной сферы до Солнца, планет и звезд вплоть до границ Космоса, наполнено эфиром, пятым элементом, материей надлунных сфер. Образованные из нее небесные тела являются неизменными и находятся в постоянном кругообразном движении. Земля же изменяется, но остается неподвижной. В области космологии Аристотель не был оригинальным мыслителем.

В социальных взглядах Аристотель основывался на характеристике человека как общественного существа. Жизнь в государстве является естественной сущностью человека. Государство Аристотель понимает как развитое сообщество общин, а общину - как развитую семью. Поэтому во многих случаях формы организации семьи он переносит на государство. Также как в семье, некоторые существа с самого рождения предопределены к

подчинению, а другие - к господству (одни являются рабами, а другие рабовладельцами). Причем чрезмерное богатство нарушает стабильность общества - для благополучного состояния государства особую важность представляют средние слои свободных граждан. В их численном увеличении и усилении Аристотель видит спасение государства. Понятия «государство» и «общество» Аристотель по сути отождествляет. Он различает три хорошие формы государства - монархию, аристократию и полицию, и три плохие формы государства - тиранию (возникающую как деформация монархии), олигархию (деформация аристократии) и демократию (деформация полиции).

Аристотель обосновывает моральные принципы положением человека в реальном обществе и его отношением к государству. Государство, по Аристотелю, требует от гражданина определенных добродетелей, без которых нельзя достичь благосостояния общества. Добродетели разделяются на две группы. Первая - дианоэтические (разумные) добродетели, которые относятся к интеллектуальной и умственной деятельности и возникают преимущественно путем обучения. Вторая - этические добродетели, относящиеся к характеру человека и являющиеся результатом привычки. Добродетельная жизнь представляет собой уклонение от крайностей, умеренность – «путь золотой середины».

В отличие от Платона, Аристотель придает искусству большое значение и выдвигает теория мимесиса (подражания). Искусство не является для него внешним, поверхностным уподоблением, но отражает существенные взаимосвязи в форме объяснения (изложения) конкретного. Поэтому нередко искусство (в частности, поэзия) бывает более правдивым в изображении действительности, чем, например, история.

Творчество Аристотеля полагается вершиной не только античной философии, но и всего древнего мышления, наиболее обширной и в логическом смысле наиболее разработанной системой познания. По своему характеру его творчество было выдающимся вкладом в развитие научных, в частности естественнонаучных, исследований. Содержательность и разработанность философской системы.

Эллинистически-римский этап (конец IV в. до н.э.-IV в. н.э.) представлен множеством философских направлений и школ, для которых характерны индивидуализм, этицирование и морализирование либо скептицизм и агностицизм. Со временем интерес к философскому мышлению вообще резко падает. Приходит период мистики, религиозно-философского синкретизма и христианской философии.

Эпикуреизм (Эпикур, Метродор из Лампсака, Гермарх из Митилены, Филодем, Тит Лукреций Кар) разрабатывает атомистическую систему Демокрита, делая упор на этику. Эпикур поправляет учение Демокрита: он приписывает атомам еще одно свойство – тяжесть и, помимо прямолинейного движения по необходимости, допускает и признает закономерным и определенное отклонение от прямолинейного движения (паренклитическое движение). В результате меняются и представления об общественном устройстве, потому что допущение отклонения от необходимого движения дает

возможность для появления свободы - человеку открывается возможность свободного (в значении: не определенного естественной необходимостью) выбора. Аналогично ставятся проблемы и в этике Эпикура. Как и у атомистов-досократиков, душа - это особые атомы, рассеянные по всему организму, поэтому душа распадается вместе с телом, но Эпикур отсюда делает вывод о том, что страх перед смертью необоснован: «смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют».

Человек, по Эпикуру, - это чувствующее существо, поэтому чувства стали основным критерием морали. Высшим благом Эпикур признавал блаженство, наслаждение. Оно состоит в удовлетворении естественных потребностей и в достижении определенного душевного равновесия — спокойствия души (атараксия), а тем самым и счастья (эвдемония). Эти моральные требования он считал естественными, вытекающими из человеческой сущности. Страх смерти и страх перед богами представляются им как главные препятствия достижения человеком счастья. Однако Эпикур не отрицал существование богов - он допускал существование богов, которые живут в «межмировых» пространствах, являются безразличными к миру и не вмешиваются в судьбы людей.

Общество является совокупностью индивидов, которые договорились между собой о том, что не будут вредить друг другу. Соблюдение этого договора он называл справедливостью. Эпикур рекомендует, чтобы мудрый человек (философ) избегал общественной деятельности.

Стоицизм (Зенон из Кития, Клеанф из Асса, Хрисипп из Сол, Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) полагал основной целью — жить в согласии с естеством, т.е. жить согласно с добродетелью, а также стремился соединить три части философии (логику, физику и этику) в одну цельную систему. Стоики часто сравнивали философию с человеческим организмом. Логику они считали скелетом, этику - мышцами, а физику - душой. Под естеством, т. е. природой и порядком мира стоики имели в виду Логос. В онтологии стоики признают два основных принципа: материальный принцип (материал), который считается основой, и духовный принцип — Логос (мировой порядок), который проникает через всю материю и образует конкретные единичные вещи. Логос пропитывает всю природу, проявляется везде в мире. Он является законом необходимости, провидением. Это придает концепции бытия стоиков детерминистский, вплоть до фатализма, характер, который пронизывает и их этику. Душа понимается как пневма (соединение воздуха и огня), сущность которой выражается разумом. Разум связывает человека со всем миром. Индивидуальный разум является частью мирового разума. Общество возникает естественным образом, и все люди равны самым естественным образом.

Стоическая этика выдвигает на вершину человеческих усилий добродетель. Добродетель, по их представлениям, - единственное благо, которое означает жизнь в согласии с разумом. Стоики признают четыре основные добродетели: разумность, граничащую с силой воли, умеренность, справедливость и доблесть. Четыре противоположности добродетели - неразумность, распущенность, несправедливость и трусость, малодушие.

Между добром и злом, между добродетелью и грехом четкое, категорическое различие, переходных состояний между ними нет. Все остальное относится к категории безразличных вещей (адиафора). На вещи человек не может повлиять, однако он может над ними «возвыситься». В этой позиции проявляется момент «смирения с судьбой»: человек должен подчиняться космическому порядку, он не может изменить объективный ход событий и может лишь «внутренне справиться» с ними, не желая того, что не находится в его власти. Счастье состоит в том, чтобы не желать никакого счастья. Идеалом стоических устремлений выступает покой (атараксия) или, по крайней мере, безучастное терпение (анатея). Стоическая этика - это этика «сознательного отказа», сознательного смирения с судьбой. Она отводит внимание от внешнего мира, от общества к внутреннему миру человека. Лишь внутри себя человек может найти главную и единственную опору.

Стоицизм явился одной из основ христианского учения.

Скептицизм (Пиррон из Элиды, Тимон, Энесидем, Агриппа) определял скепсис как отказ от возможности дойти до истины, который стал программой. Скептицизм отрицал истинность любого познания. Удержаться от суждения (эпохэ) - основной его тезис. Доводы против правильности как чувственных восприятий, так и «познаний мысли», т. е. доводы, объясняющие, почему нужно удерживаться от суждений, скептики объединили в тезисы-тропы. В них, в частности, подчеркиваются индивидуальные различия людей с точки зрения физиологии и психики, различия чувственных органов, в которых одни и те же вещи вызывают разные ощущения (например, вино зрению представляется красным, вкусу-терпким и т. д.), обусловленность познания телесным и душевным состоянием, положением в пространстве познающего человека, релятивность взаимоотношений между вещами (например, что является относительно одной вещи «вправо», может быть по отношению к другой «влево»), аргументируется различие видов или мнений, критикуется бесконечная цепь доказательств и т.д. Исходя из принципа «ничего не утверждать», подкрепленного тропами, скептики отвергали любые попытки познания причин и отбрасывали любые доказательства. Достижение счастья, по Пиррону, означает достижение атараксии (спокойствия, невозмутимости).

Подобное положение вещей является результатом ответа на три основных вопроса. Первый: «Из чего состоят вещи?» На него невозможно ответить потому, что ни одна вещь не суть «это больше, чем другое». Из этого положения вытекает и ответ на другой вопрос: «Как мы должны относиться к этим вещам?» На основе предыдущего ответа единственным достойным отношением к вещам считалось «воздержание от каких-либо суждений». Воздержание от суждений не означает, однако, отрицания существа их истины или правоты. Пиррон и Тимон признают лишь непосредственные восприятия, если о них говорится как о восприятиях. Третий вопрос: «Какую пользу мы получим из такого отношения к вещам?» Ответ Пиррона вытекает из предыдущих положений и направлен на этические последствия этой проблематики. Если мы воздержимся от всяких суждений о вещах, то мы

достигнем устойчивого и невозмутимого покоя. Именно в этом скептики и видят высшую ступень возможно блаженства.

Неоплатонизм (Аммоний Саккас, Плотин, Порфирий, Ямвлих, Прокл) - последнее цельное философское направление античности. Плотин считал основой всего существующего сверхчувственный, сверхъестественный, надразумный божественный принцип (непознаваемое абсолютное единственно истинное бытие-бог). От него зависят все формы бытия, все в мире производно от него. Это бытие постижимо лишь путем проникновения в самый центр чистого созерцания и чистого мышления, что становится возможным лишь при «отторжении» мысли – в экстазе. Природа, по Плотину, сотворена так, что через материю (тьму) проникает божественный принцип (свет). Плотин создает градацию существования от внешнего (настоящего, истинного) к самым низшим, подчиненным (неподлинным). На вершинах этой градаций стоит божественный принцип, далее - божественная душа, а ниже всего - природа. Несколько упрощая, можно сказать, что божественный принцип Плотина является абсолютизацией и некоторой деформацией мира идей Платона.

Душа - это определенный переход от божественного к материальному, нечто чуждое материальному, телесному и внешнее по отношению к ним. Душа не связана с телом органически, она является частью общей души. Телесное - это привязь души (неподлинное бытие, зло), достойное лишь преодоления. Это выливается в проповедь аскетизма. Принцип добра соединен с единственным подлинно сущим - с божественным разумом, или душой. Напротив, противоположность добра - зло связывается и отождествляется с неподлинным бытием, т. е. с чувственным миром. С этих позиций Плотин приступает и к проблематике теории познания. Единственным подлинным познанием является познание подлинного бытия, т. е. божественного принципа, который не может быть постигнут чувственным познанием, но не познаваем он также и рациональным путем. Единственным способом приближения к божественному принципу Плотин считает экстаз, который достигается лишь духовным усилием - душевным сосредоточением и подавлением всего телесного.

Неоплатонизм своим иррационализмом, отвращением ко всему телесному, упором на аскетизм и учением об экстазе оказала значительное влияние не только на раннюю христианскую философию, но и на средневековое теологическое мышление.

Задания к семинару:

1. Проблема первоначала в раннегреческой философии - философия Милетской школы, Гераклита Эфесского, Элейской школы (Парменид, апории Зенона Элейского), школы атомистов, Пифагора.
2. Гносеологический и этический релятивизм софистов, критика религии.
3. Философия Сократа как ответ софистам: майевтика, требование определений, искусство спора, этический рационализм.
4. Философия Платона: мир идей и мир вещей, познание как припоминание, учение о душе, об идеальном государстве.

5. Философия Аристотеля: учение о трех уровнях души, об идеальном государстве, индивидуумы как начало бытия, единство материи и формы.
6. Античные школы: стоики и эпикурейцы.
7. Античные школы: киники и стоики.
8. Философия неоплатонизма: мир как эманация Единого, пересечение онтологического и этического аспектов.
9. Разбейте между студентами группы, изучите и перескажите текст, расположенный на страницах 15-23, 24-68, 76-89, 91-158, 163-164 книги А.О. Маковельского «Древнегреческие атомисты».

ТЕМА 12. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА.

Приступая к изучению этой интересной, но трудной темы следует иметь в виду, что культура Древнего Востока принципиально отличается от западно-европейской культуры. Это значит, что ценности западного общества (личная свобода, индивидуальное счастье, ориентация на саморазвитие и т.п.) не применимы для понимания философии Древнего Востока. Самое яркое отличие двух культур - восточной и западной - проявляется в понимании соотношения противоположностей: добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, мужского и женского и т.д. Для западного образа мыслей характерна абсолютизация значения какой-либо одной стороны в паре противоположностей: например, мы скажем, что добро лучше зла, свет важнее тьмы и т.д. Напротив, китайский символ тай-цзы иллюстрирует восточное отношение к соотношению противоположностей: в каждой из противоположностей содержится частичка ее антагониста, противоположности взаимодействуют друг с другом, перетекая одно в другое, существование одной предполагает существование другой и ни одно не существует без другого.

Такое различие в картинах мира обусловило трудность перевода восточных философских терминов на язык западной философии: это станет заметно, если Вы, например, попытаетесь передать суть понятий Атман-Брахман, нирвана, Дао. Поэтому прошу Вас не торопиться, тщательно вдумываться в положения древневосточной философии, доходить до глубины вкладываемого смысла и только потом делать соответствующие выводы.

Изучение темы предполагает изучение следующих подтем:

1. Философия Древней Индии

- школы (даршаны) астики: йога, веданта, вайшешика, ньяя, пурвимианса и санкхья;
- школы (даршаны) настики: буддизм, джайнизм и чарвака-локаята

2. Философия Древнего Китая

- даосизм
- конфуцианство
- легизм (школа законников)
- моизм
- школа имен

Советую ознакомиться с содержанием текстов "Дао де Цзин" (даосская "Книга пути и благодати"), "Бардо Тодол" (текст индуизма "Тибетская книга мертвых"), "Бхагавадгита" (текст индуизма), "Дхаммапада" (текст буддизма) и книгой Конфуция "Лунь Юй" (текст конфуцизма "Беседы и суждения").

Философия Древнего Востока разделяется на философию Древней Индии и философию Древнего Китая. Философия Древнего Востока, в отличие от философии Запада, не отделяет себя от мифологии и религии – философия оказывается одновременно и образом жизни.

В целом для древневосточной культуры характерно представление о мире как о гармонии, где человек един с природой. Мир понимается не столько как статичный мировой порядок-космос или совокупность отдельных вещей и тел, сколько как подвижное единство взаимосвязанных энергий, мировой закон и необходимый путь существования. Преходящая во времени физическая реальность и краткая телесная жизнь человека расцениваются как иллюзия. Человек оказывается лишь маленьким сгустком энергии, задача которого – слиться с мировым целым, то есть отказаться от самого себя, от своей индивидуальности. Таким образом, западное понятие «Я» и связанная с ним западная система ценностей в восточной философии не работают. Человек понимается как космическое существо – как клетка мирового организма, ответственная (на своем, уже заранее предустановленном судьбой, месте) за сохранение мирового порядка; на этом представлении основана кастовая система восточного общества. Энергийный, по сути, человек не разделяется жестко на духу, душу и тело – полагается, что он живет и познает как целое. Восточный человек не ищет и не создает истину, так как, с его точки зрения, она уже дана людям в учениях мудрецов и древних текстах. В отличие от западной культуры, на Востоке важно не скорейшее достижение результата, а сам процесс, действие.

Учения древнеиндийской философии (XV в. до н.э.-VII в. н.э.) разделяются на две группы: астикю – совокупность философских направлений, школ-даршан, развивающих идеи, содержащиеся в древних текстах «Вед» (прежде всего ее заключительной части «Упанишады»), «Махабхараты» и «Рамаяны»: йога, веданта, вайшешика, ньяя, пурва-миманса и санкхья; и настикю – ряд даршан, оппозиционных «Ведам»: буддизм, джайнизм и чарвака-локаята. Учения астики отличаются главным образом представлениями о способах достижения человеком освобождения. Идеи учения настики более оригинальны.

Основные понятия древнеиндийской философии – Атман-Брахман (абсолютное, всеобъемлющее мировое целое, частицы которого составляют неизменную сущность души каждого человека), закон Риты (космической цикличности, порядка и взаимосвязанности), майя (бесконечное внешнее разнообразие мира - мировая иллюзия, которая затуманивает непосредственное сознание человека и не дает увидеть истинную сущность Атмана-Брахмана), мокша (освобождение человека от сансары путем осознания тождества его сущности с Атманом-Брахманом, цель жизни), карма (закон моральной

причинности), сансара (круг перерождений душ в мире в соответствии с кармой), дхарма (должный мировой путь, космический долг, которому должно следовать все в мире), ахимса (непричинение вреда всему живому на основании единства и взаимосвязанности всех форм жизни).

Буддизм – одна из мировых религий, основанная в VI в. до н.э. Сиддхартхой Гаутамой (Шакьямуни), которого прозвали Буддой («просветленным»). Основной текст буддизма – «Типитака» (особенно его часть «Дхаммапада»).

Буддизм разделен на две ветви. Первая - махаяна («большая колесница», «широкий путь спасения») – обожествляет Будду, утверждает его культ и институт монашества. Вторая - хинаяна («малая колесница», «узкий путь спасения») - предполагает, что освобождение человека возможно только через самостоятельное индивидуальное совершенствование.

Учение буддизма выражено в «четыре благородных истинах»:

- жизнь полна страданий
- причина страданий – в привязанности (к жизни, к богатству, к удовольствиям и т.д.)
- от страданий можно избавиться
- путь, освобождающий от страданий – это срединный «восьмеричный путь», избегающий крайностей аскетизма и гедонизма - путь просветления, мудрости, самосовершенствования, правильное понимание истин, правильный внутренний настрой и поведение.

В итоге просветленный человек сливается с мировым целым, достигает состояния нирваны – полного освобождения от всех привязанностей, высшей благодати. Нирвана описывается словами «пустота», «ноль», «небытие», выход из цикла реинкарнации (цепи перерождений), победа человека над собой.

Санкхья представляет мир дуальным: в мире действуют два начала – изменчивая создающая мир во всем его многообразии материя (пракрити, женское начало) и познающие бездеятельные и бескачественные духовные субстанции (пуруша, мужское начало). Для достижения мокши человек должен понять истинное устройство мира - самодостаточность духа, независимость его от материи, и разъединить в себе дух и материю, отождествив себя с духовной частью.

Йога применяет идеи санкхьи на практике и видит средство достижения мокши-освобождения в контроле ума через совершение практики медитации, осознание человеком разницы между единой духовной реальностью и множественной материальной иллюзией-майя.

Вайшешика и **ньяя** утверждают, что мокша достигается в преодолении незнания - в истинном познании реальности через правильные источники (прежде всего логический вывод и восприятие), и немного различаются в классификации видов знания.

Веданта полагает существование отдельных душ созданием майя, а единственным путем освобождения видит осознание человеком себя как космического существа и возврат к своей изначальной истинной природе – к единению с Атманом-Брахманом.

Пурва-миманса признает Веды единственной реальностью, которая не поддается рациональному пониманию: так как любое доказательство может быть оспорено, следовательно, истина – это знание, которое не требует доказательств, основанных на разуме. Человеку в принципе не доступно понимание истины, значит, его задача ограничивается строгим исполнением прописанных в Ведах ритуалов, которые расцениваются как дхарма-долг каждого человека. На основании того, что Веды – единственная реальность, миманса делает вывод, что ни мокши, ни Брахмана реально не существует. Цель жизни человека – достичь освобождения от страданий и наслаждаться плодами ритуалов.

Джайнизм утверждает существование священных вечных индивидуальных душ (джив) во всем, способном к познанию – в людях, животных и т.п. Неживыми (аджива) признаются материальные субстанции, не способные даже потенциально к познанию и деятельности, такие как вещество, состоящее из атомов, пространство и время. Души должны освободиться от круга сансары – понять, что источник страданий коренится в связи дживы с адживой, и достичь мокши – состояния всеведения, всесилы и вечного блаженства, через соблюдение человеком правила ахимсы, аскетизм и самосовершенствование (мудрость и самоконтроль). Главное отличие от буддизма в том, что после освобождения душа сохраняет свою индивидуальность, не сливаясь с космическим целым.

Чарвака локаята – это атеистическое материалистическое учение, представляющее мир естественно возникшим из четырех материальных первоэлементов – огня, воды, воздуха и земли. С его точки зрения, существует только то, что доступно чувственному восприятию, поэтому единственный верный источник познания – чувства. Сознание – это лишь соединение первоэлементов. Атман-Брахман, карма-сансара и мокша-нирвана не существуют, жизнь человека заканчивается с его смертью, поэтому смысл жизни человека здесь видится только в наслаждении.

Древнекитайская философия (VII в. до н.э.-III в. н.э.) представлена основными учениями даосизма и конфуцианства, а также философскими школами легизма (законников), моизма и школой имен. Философия Древнего Китая сосредоточена на социально-политической и этической проблематике.

Все в мире подчинено высшей силе – предопределяющей воле Неба (Тянь) или Абсолюту-Дао. Принцип существования всего в мире иллюстрирует символ тай-цзы ☯: созидательного единства и взаимосвязи противоположностей в мире – инь (земная, покоящаяся, мутная, женская, возвращающаяся, темная субстанция, любовь) и ян (небесная, подвижная, чистая, мужская, рождающая, светлая субстанция, долг), каждая из которых несет в себе зародыш противоположного начала. В единичных вещах Дао проявляется в благодати, жизненной силе (дэ).

Человек традиционно представляется соединением трех видов космической энергии: цзин (сексуальная энергия зарождения всего сущего, данная от природы и накапливаемая в течение жизни), ци (творческая энергия-«строительный материал» сущего, разделяется на вещественную и духовную,

должна быть очищена для достижения и поддержания успеха, здоровья, счастья) и шэнь (вечная, исключительно человеческая духовная энергия, «стержень» человека). Души есть у всего, обладающего энергией, они вечно живут в мире, сосуществуя в одном пространстве с людьми. Это представление лежит в основании развитого культа предков. Задача человека – привести поток своей энергии в соответствие с энергиями окружающего мира.

Поднебесная – Китай – представляется центром всего мира и местом концентрации дэ.

Даосизм (с V в. до н.э.) – учение о Дао, основанное Лао Цзы. Основные тексты – «Дао Дэ цзин» (Книга о пути и благодати) и «Чжуан-цзы» (по имени автора). Дао – это вечное движение, естественный путь всего в мире, безличный абсолютизм, гармония, всеобщий закон, которому все должно быть подчинено, неопределенность, из которой все исходит и в которую все возвращается, творящее мир небытия. Дэ – благодать, которая распространяется от Дао через императора на всех остальных подданных, энергия претворения Дао в материальный мир. Задача императора – правильно передавать Дао. Если правитель не способен на это, он утрачивает дэ и право на власть. В целом мировой порядок, ход истории незыблемы и не зависят от воли человека, поэтому люди должны жить, сохраняя покой и следуя принципу у-вэй – «благородного недеяния» – следовать пути Дао, избегать «неестественных» желаний, страстей, поступков, источник которых располагается в «Я» человека и в плодах цивилизаций.

Конфуцианство (с VI в. до н.э.) – этико-философское учение, основанное Конфуцием. Основные тексты – «Лунь Юй» (Беседы и изречения) и «Мэн-цзы» (по имени автора).

Конфуцианство акцентирует связь социального и космического порядков. Высший смысл и главная ценность – это Дао или Небо. Космический порядок поддерживается порядком в обществе (хэ) и прежде всего порядком в государстве и выражается в следовании установленным свыше моральным нормам. Идеалом человека полагается «благородный муж» (цзюньцзы) – совершенный, абсолютно добродетельный, мудрый человек высших моральных качеств, не делающий ошибок. Благородный муж должен следовать следующим принципам: быть человеколюбивым (жэнь), соблюдать ритуалы (ли), через которые на землю исходит благодать (дэ), почитать старших – родителей, предков, старших по должности и по возрасту (сяо). Причем ценность моральных норм для Конфуция значительно выше правовых.

В древности люди жили в согласии с Дао – в «золотом веке», но со временем они перестали следовать ритуалам, понимать их смысл. Причину разлада в обществе Конфуций видит в том, что люди теперь малодушны, не стремятся быть благородными, и в несоответствии истинной сущности вещей их названиям (отсюда – идея Конфуция об «исправлении имен»). Конфуцианство устанавливает золотое правило нравственности – «Поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Поэтому старшие должны заботиться о младших, а младшие – во всем слушаться старших.

Легизм исходил из положения об изначальной злой природе человека, из чего выводил необходимость жесткой государственной власти, основанной на строгом следовании законам. Также полагалось, что люди равны перед Небом и законом и продвижение по карьерной лестнице должно основываться прежде всего на личных заслугах и достоинствах служащего.

Моизм утверждал изначальную доброту человеческой природы. Людям должны лишь увидеть и понять истину, чтобы общество стало более совершенным. Люди не должны слепо следовать ритуалам, не понимая их, более важна личная покорность воле Неба и всеобщая любовь людей друг к другу.

Школа имен ставила своей задачей изучение логики, соответствия понятий-«имен» и реальности, сущности и явления.

Задания к семинару:

1. Основные категории древнеиндийской мысли: дхарма, сансара, карма, Брахман, Атман, мокша, нирвана, ахимса.
2. Философия древней Индии. Ортодоксальные философские течения (санкхья, йога, веданта, миманса, вайшешика, ньяя)
3. Философия древней Индии. Неортодоксальные философские течения (буддизм, джайнизм). Материалистическая школа Чарвака (Локаята).
4. Философское наследие буддизма. «Четыре благородные истины Гаутамы Будды».
5. Философия Древнего Китая: даосизм - диалектические идеи книги «Дао дэ цзин», категории «дао», «дэ», принцип «недеяния».
6. Философия Древнего Китая: идеи конфуцианства - нацеленность на этику и социальную мысль, идеал ``благородного мужа``, категории «дао», «жэнь», «вэнь», «ли», «сяо», концепция «исправления имён», значимость ритуала.
7. Философские идеи школ Древнего Китая: моизм, легизм, школа имён.

ТЕМА 13. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.

Средневековье занимает длительный отрезок истории от распада Римской империи до эпохи Возрождения - почти целое тысячелетие. Это богатейший период истории духовной культуры, исполненный глубоких поисков и находок в области философии. Религиозная ориентация философских систем средневековья диктовалась основными догматами христианства, среди которых наибольшее значение имели такие, как догмат о личностной форме единого Бога. Разработка этого догмата связана в первую очередь с именем Августина Блаженного (Аврелия Августина). Философия, которая складывалась в этот период, имела два основных источника формирования. Первый из них - древнегреческая философия, прежде всего в ее платоновской и аристотелевской традициях. Второй источник - Священное писание, повернувшее эту философию в русло христианства. В это время происходит рост религиозных настроений и становление институтов религиозной власти, а на смену

языческим религиям многобожия (политеизма) окончательно пришли религии единобожия (монотеизма): христианство, ислам. Господствующим мировоззрением средних веков было христианство, магистральные идеи этого времени - это идеи теологические, касавшиеся того, как понимать Бога, Троицу, Христа, творение и т.д.

Истоки средневековой философии усматриваются в раннехристианской эпохе. Средневековую философию условно можно разделить на два периода:

1) апологетика и патристика (II - VI вв.), представленная греко-византийской ветвью (Ориген, Григорий Нисский, Дионисий Дамаскин и др.) и латинской (Тертуллиан, Августин, Боэций и др.). В период патристики формируется идея возникновения мира из ничего, подчёркивается важное значение для христианства не только духа, но и плоти, обсуждаются тринитарные проблемы (определение и место Лиц в Троице, споры о троичности Бога и Божественной и человеческой природах Христа) которые вели не только к появлению новых логикофилософских понятий и представлений, но и к последовательному формированию христианской теологии как особой дисциплины. Ко 2 в. были созданы предпосылки канонизации текстов Библии и создания к ним комментария. Понимание Бога как высшего блага, которому причастны все люди и следование которому ведет к презрению к смерти, служит у Юстина этическим доказательством бытия Бога. «Если это не так, то Бога нет, или если есть, но он не печется о людях, то и добродетель, порок - ничто».

2) - ранняя схоластика (VI-XII вв.), представленная Иоанном Росцелином, Ансельмом Кентберийским, Пьером Абеляром, Бернардом Клервосским, Гильбертом Поррестанским и др.

- поздняя схоластика (XII-XIV вв.), представленная Раймондом Луллием, Робертом Гроссетестом, Роджером Бэконом, Фомой Аквинским, Бонаветурой, Иоанном Дунсом Скоттом, Уильямом Оккамом и др.

В каждом из этих периодов обычно различают "рационалистическую" и "мистическую" линии.

Философия полагалась «служанкой богословия» и составляла с теологией единый идейный комплекс, поэтому она развивалась не только в светских школах (с VI в.) или в университетах (с VIII в.); но и прежде всего в монастырях, религиозных орденах, среди которых наиболее известными стали францисканцы (Александр Гельский, Бонаветура, Иоанн Дунс Скот, Уильям Оккам) и доминиканцы (Альберт Великий, Фома Аквинский).

В отличие от Античности, где полагалось, что истиной надо овладевать, средневековый мир мысли пребывал в уверенности относительно того, что истина открыта в Священном Писании (Библии). Идея Откровения была разработана отцами церкви (патристикой) и закреплена в догматах. Полагалось, что человек рожден в истине, он должен постичь ее не ради себя, но ради ее самой, ибо ею был Бог, воплощением которого на земле являлся Христос в единстве Божественной и человеческой природ.

Средневековая философия характеризуется теоцентризмом (учение, считающее Бога центром и высшей целью мироздания), креационизм (учение о

сотворении мира Богом «из ничего»), провиденциализмом (истолкование исторического процесса как осуществление замысла Бога), сотериологией (учение о спасении), эсхатологией (учение о конце света, о Страшном Суде), догматом откровения, учением о воплощении Слова и др.

В условиях заданности истины основными философскими методами были герменевтический и дидактический, сопряженные с логико-грамматическим и лингвистико-семантическим анализом слова. Средневековое мышление предполагает доказательства, часто состоящие из примеров; оно требует комментария библейских текстов.

Попытками решения проблемы универсалий (соотношения родовых, общих идей и реальных вещей) занимались три философских течения:

- концептуализм (полагал, что общее существует вне и внутри конкретной вещи);
- реализм (полагал, что общее существует вне и до вещи в виде особой божественной реальности);
- номинализм (полагал, что общее существует вне и после вещи в виде простых слов, используемых для наименования общих свойств вещей);

Попытки разрешения проблемы универсалий обнаруживали грани сопричастности земного и горного миров. В контексте теологически ориентированной культуры логика, бывшая вместе с инструментом философии, и частью философии, представляла собой особые способы созерцания Бога, позволявшие строить между ним и человеком субъект - субъективные отношения. По существу такая логика непременно становилась тео - логикой.

В средневековье, ориентированном на авторитет, не было авторов в принятом смысле слова. Истинным автором, как мира, так и слова о мире считался Бог, авторитетами - отцы церкви. Выражение мира в понятиях было лишь одним из вербально-интеллектуальных способов его осмысления. Всякое знание приобретает модальный, или правдоподобный характер, так как постижение истины - Бога – невозможно, поэтому любое рассуждение будет всего лишь вероятным рассуждением.

На человеческом уровне роль всеобще-необходимого знания начинает исполнять этика, цель которой состоит в поисках правильных путей для реализации идеи спасения. Эти пути прокладывались с помощью развития самосознания, осмысления поступка (в ритуале исповеди), вслушивания в голос совести (как нравственного отношения к поступку), личной ответственности.

Человек сотворён по образу и подобию Бога. Ему дарованы разум и воля (например, у ангелов нет свободы воли). В силу этого человек рассматривается как личность, деятельность которой основана не только на идее предопределения, но и на свободе воли. Все разумные существа причастны разуму, получая от Бога способность к знанию и разумению. Так как разум способствует различию добра и зла, то злодеяние всегда делает человека повинным в грехе. Вопрос о свободе воли неотделим от вопросов о высшем благе, которым является Бог, и зле, которое толкуется как нехватка или отсутствие блага (принцип теодицеи), и предопределение.

Земная жизнь, как полагалось, устроена по образу небесного мира, поэтому в ней велика доля божественного предопределения. В физике, экономике и политике единственной действующей силой полагался Бог, поэтому изучением этих областей жизни занимались теология или мистика.

Фома Аквинский (ок.1225-1274 гг.) – последователь Аристотеля, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма. Фома Аквинский разграничивает области философии и теологии: предметом первой являются «истины разума», а второй – «истины откровения». Причем конечной целью, высшей истиной философии и теологии является Бог. Оба – разум и откровение – ведут к истине, но разными путями: путь разума долог, тернист, путь откровения короток, но требует от человека высшей степени веры. Фома Аквинский рассматривал Бога как первопричину и конечную цель сущего, как «чистую форму», «чистую актуальность». Сущность всего телесного заключается в единстве формы и материи. Именно они суть реальные сверхчувственные внутренние принципы, образующие всякую реальную вещь, все телесное вообще. Индивидуальность человека – его личностное единство души и тела, именно душа обладает животворящей силой человеческого организма. Душа нематериальна и самосуша: она субстанция, обретающая свою полноту лишь в единстве с телом. Но телесность имеет сущностную значимость: именно через нее душа только и может образовать то, что есть человек. Телесное начало человека органически соучаствует в духовно-душевной деятельности личности.

Основополагающий принцип познания – это реальное существование всеобщего. Человеку присущи две способности познания – чувство и интеллект. Познание начинается с чувственного опыта под действием внешних объектов. Истину Аквинат определяет как «соответствие интеллекта и вещи». При этом понятия, образуемые человеческим интеллектом, истинны в той мере, в какой они соответствуют своим понятиям, предшествующим в интеллекте Бога. Отрицая врожденное знание, Аквинат вместе с тем признавал, что в нас предшествуют некоторые зародыши знаний – первые понятия, тотчас же познаваемые активным интеллектом посредством образов, абстрагированных от чувственного.

В своих этических воззрениях Аквинат опирался на высказанные Августином принцип свободы воли человека, на учение о сущем как благе и о Боге как абсолютном благе и зле как нехватке блага. По Аквинату, зло являет собой лишь менее совершенное блага; оно допускается Богом ради того, чтобы во Вселенной осуществлялись все ступени совершенства. Важнейшей идеей этики Аквината является концепция, согласно которой блаженство составляет конечную цель человеческих устремлений. По Аквинату, без божественной благодати вечное блаженство недостижимо.

Фома Аквинский завершил построение здания католической теологии. Начиная с XIV в. его учение, сменив собой учение Августина Блаженного, признается католической церковью как ее официальное учение.

Пьер Абеляр (1079-1142) защищал существенно смягченный номинализм, именуемый концептуализмом, суть которого в том, что реальны отдельные

предметы, а общие идеи только соответствуют тому понятию (концепту), которое образует наша духовная реальность. Он провозглашал, что вера, «не просветлённая разумом, не достойна человека» - «понимаю, чтобы верить»: не механической привычкой, не слепым доверием, а личным усилием разума человек должен завоевывать свою веру.

Уильям Оккам (ок. 1300-1349) преподавал в Оксфордском университете, разработал критику схоластического реализма, которая получила название «бритвы Оккама», или «принципа бережливости», согласно которой не следовало умножать сущности сверх необходимости. Внес существенный вклад в разработку логики.

Средневековая философия внесла существенный вклад в дальнейшее развитие гносеологии, разработав и уточнив все логически возможные варианты соотношения рационального, эмпирического, априорного, соотношения, которое станет впоследствии уже не только предметом споров схоластики, но фундаментом для формирования основ естественнонаучного и философского знания.

Задания к семинару:

1. Теоцентризм, креационизм, провиденциализм, эсхатологизм, сотериологичность как определяющие принципы средневековой философии. Основные периоды философии средневековья: апологетика, патристика и схоластика.
2. Средневековая философия: ключевая проблематика (соотношение веры и разума, определения и доказательства бытия Бога, споры о природе Христа (католицизм и православие), о сущности человека и т.д.) и основные предлагаемые пути решения.
3. Философия Аврелия Августина. Проблема теодицеи, вопрос о сущности добра и зла, открытие внутренней противоречивости «я», эсхатология, концепция «двух градов», проблема предопределения.
4. Схоластическая философия: Пьер Абеляр, Альберт Великий, Фома Аквинский, Уильям Оккам. Poleмика реализма и номинализма.
5. Арабо-мусульманская средневековая философия: воззрения аль-Фараби, Авиценны, Аверроэса.

ТЕМА 14. ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

В философии эпохи Возрождения (XIV-начало XVII вв.), затронут широкий круг вопросов, касающихся разных сторон природного и общественного бытия. Деятели Ренессанса противопоставляли новую эпоху Средневековью как периоду темноты и невежества. Эпоха Возрождения - это переворот в первую очередь в системе ценностей, в оценке всего сущего и отношении к нему: возникает убеждение в том, что человек - высшая ценность. Такой взгляд на человека обусловил важнейшую черту культуры Ренессанса -

развитие индивидуализма в сфере мировоззрения и всестороннее проявление индивидуальности в общественной жизни.

Одной из характерных черт духовной атмосферы этого времени стало заметное оживление светских настроений. Светский характер присущ и такому яркому явлению культуры Возрождения, как гуманизм. В широком смысле слова гуманизм представляет собой образ мышления, который провозглашает идею блага человека главной целью социального и культурного развития и отстаивает ценность человека как личности. В такой трактовке этот термин употребляется и в наше время. Но как целостная система взглядов и широкое течение общественной мысли гуманизм возник в эпоху Возрождения.

В формировании ренессансного мышления огромную роль сыграло античное культурное наследие. Следствием возросшего интереса к классической культуре стало изучение античных текстов и использование языческих прототипов для воплощения христианских образов. Возрождение античности, собственно, дало название всей эпохе (ведь Ренессанс и переводится как возрождение).

Особое место в духовной культуре этого времени занимает философия, и ей присущи все те черты, о которых было сказано выше. Важнейшая особенность философии Возрождения - антисхоластическая направленность взглядов и сочинений мыслителей этого времени. Другая ее характерная черта - создание новой пантеистической картины мира, отождествляющей Бога и природу. Если философия Средневековья теоцентрична, то характерная особенность философской мысли Возрождения – антропоцентризм: человек - не только важнейший объект философского рассмотрения, но и центральное звено всей цепи космического бытия.

Термин «гуманизм» происходит от латинского «humanitas» (человечность), употреблявшегося еще в I в. до н.э. известным римским оратором Цицероном (106-43 гг. до н.э.). Для него humanitas - это воспитание и образование человека, способствующее его возвышению. В совершенствовании духовной природы человека основная роль отводилась комплексу дисциплин, состоящему из грамматики, риторики, поэзии, истории, этики. Именно эти дисциплины стали теоретической базой ренессансной культуры и получили название «studia humanitatis» (гуманитарные дисциплины). Родоначальником гуманизма как философского направления считается поэт и философ Франческо Петрарка (1304-1374 гг.). Он считал, что содержанием подлинной философии должны стать науки о человеке, и во всем его творчестве звучит призыв переориентировать философию на этот достойный объект познания.

Гуманисты вырабатывают новый подход к пониманию человека, в котором огромную роль играет понятие деятельности. Ценность человеческой личности для них определяется не происхождением или социальной принадлежностью, а личными заслугами и плодотворностью ее деятельности.

Например, Леон Баттиста Альберта (1404-1472 гг.) полагает, что человек способен одержать верх над превратностями судьбы лишь собственной творческой деятельностью. «Легко побеждает тот, кто не желает быть побежденным. Терпит иго судьбы тот, кто привык подчиняться».

Лоренцо Валла (1407-1457 гг.) провозглашает неотъемлемым свойством человека стремление к наслаждению. Мерилом же нравственности у него выступает личное благо. «Я не могу в достаточной степени понять, почему кто-то хочет умереть за родину. Ты умираешь, так как не желаешь, чтобы погибла родина, словно с твоей гибелью не погибнет и она».

Неправильно идеализировать гуманизм, не замечать его индивидуалистических тенденций, которые могут оборачиваться эгоизмом и антигуманизмом.

Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494 гг.) в «Речи о достоинстве человека» помещает человека в центр мира, указывает на особые свойства человека по сравнению с другими существами (возможность свободного выбора своей природы) и особое его положение в мире. «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанности ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению». Таким образом, утверждается, что Бог (вопреки церковной догме) не создал человека по своему образу и подобию, но предоставил ему возможность творить самого себя. Кульминацией гуманистического антропоцентризма становится мысль Пико о том, что достоинство человека заключено в его свободе: он может стать тем, кем пожелает.

Прославляя мощь человека и его величие, восхищаясь его удивительными творениями, мыслители эпохи Возрождения неизбежно приходили к сближению человека с Богом, называя его «смертным богом». В подобных рассуждениях Джанноццо Манетти (1396-1472), Марсилио Фичино (1433-1499), Томмазо Кампанеллы (1568-1639), Пико (1463-1494) и др. проявилась важнейшая характеристика гуманистического антропоцентризма - тенденция к обожествлению человека. Тем не менее гуманисты в подавляющем большинстве оставались верующими. Но если христианское мировоззрение утверждало, что на первом месте должен стоять Бог, а затем - человек, то гуманисты выдвигали на первый план человека, а затем говорили о Боге.

Возрожденческая философская мысль характеризуется отрицательным отношением к Церкви, что проявилось в движении Реформации (Мартин Лютер (1483-1546), Ульрих Цвингли (1484-1531), Жан Кальвин (1509-1564), Эразм Роттердамский) (от лат. reformatio - преобразование) - движения за обновление веры, обратившегося против папства. Реформационные процессы, приведя к расколу римской церкви и созданию новой разновидности христианства - протестантизма, проявились с разной степенью интенсивности во всех странах католической Европы. Традиционное вероучение опиралось на практику искупления прегрешений путем совершения предписанных церковью «святых дел» (строгий пост, приобретение индульгенций, пожертвования в пользу церкви). Главная же идея идеологов реформации состояла в том, что вся жизнь верующего должна быть покаянием, и нет необходимости в особых поступках, изолированных от обычной жизни и специально преследующих цели спасения. Человек не должен как монахи бежать от мира, наоборот, ему следует

добросовестно исполнять свое земное призвание. Всякое занятие, если его польза не вызывает сомнений, может рассматриваться как святое дело.

Это коренное переосмысление покаяния привело затем к формированию новой, предпринимательской этики (получение прибыли признается делом, угодным Богу, если совершается без ростовщических хитростей, при условии потребительского воздержания, честности в деловых отношениях и неременного инвестирования нажитого богатства). Утверждение этих новых норм и ценностей, определивших “дух капитализма”, сыграло решающую роль, по мнению известного немецкого мыслителя XX в. Макса Вебера, в разложении натурального хозяйства и становлении капиталистических отношений.

Особое место в философии Возрождения занимают социально-политические концепции, обращенные к проблемам государства: основанные на реалистических принципах политические теории Никколо Макиавелли (1469-1527) и Франческо Гвиччардини (1482-1540) и социальные утопии Томаса Мора (1479-1555) и Томмазо Кампанеллы (1568-1639).

Итальянский мыслитель, историк и государственный деятель Никколо Макиавелли заменяет средневековую концепцию божественного предопределения идеей фортуны, признавая силу обстоятельств, которые заставляют человека считаться с необходимостью. Но судьба лишь наполовину властвует над человеком, он может и должен бороться с обстоятельствами. Поэтому наряду с фортуной движущей силой истории Макиавелли считает вирту (virtu) - воплощение человеческой энергии, умения, таланта. Подлинным воплощением свободы человеческой воли является для Макиавелли политика, в которой существуют «естественные причины» и «полезные правила», позволяющие учитывать свои возможности, предвидеть ход событий и принять необходимые меры. Задачу политической науки Макиавелли видит в том, чтобы, исследовав реальные качества человеческой природы, соотношение борющихся в обществе сил, интересов, страстей, объяснить действительное положение вещей, а не предаваться утопическим мечтам, иллюзиям и догмам. Именно Макиавелли решительно разорвал узы, которые в течение столетий связывали вопросы политики с нравственностью: теоретическое рассмотрение политики было освобождено от абстрактного морализирования. Политический реализм Макиавелли проявляет и при анализе государственных форм. Он приходит к идее «нового государя» - абсолютного властелина. Такой правитель должен соединять в себе черты льва и лисицы: лисицы - чтобы избежать расставленных капканов, льва - чтобы сокрушить противника в открытом бою. Он должен придерживаться принципа твердой власти, в необходимых случаях проявляя жестокость. Макиавелли, помимо личности государя, допускает действие необходимости и противоречий социальной действительности.

Несомненная заслуга мыслителя состоит в том, что он низвел политику с высот заоблачного лицемерия на реальную почву, превратил ее в объект беспристрастного анализа, тем самым, возвысив ее, с одной стороны, до науки, с другой - до искусства возможного.

Стремление к углубленному и достоверному познанию природы нашло отражение в натурфилософии Николая Коперника (1473-1543), Иоганна Кеплера (1571-1630), Галилео Галилея (1564-1642), Николая Кузанского (1401-1464), Парацельса (1493-1541), Бернардино Телезио (1509-1588), Франческо Патрици (1529-1597), Джордано Бруно (1548-1600). Их теоретические разработки и экспериментальные исследования способствовали не только изменению образа мира, но и представлений о науке, об отношении между теорией и практикой.

Одним из наиболее значительных достижений естествознания этого времени было создание польским астрономом Николаем Коперником гелиоцентрической системы мира. Он полагал, что Земля не является неподвижным центром мира, а вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, находящегося в центре мира. Это открытие произвело поистине революционный переворот, так как опровергло существовавшую более тысячи лет картину мира, основанную на геоцентрической системе Аристотеля-Птолемея. Вот почему и сегодня при упоминании о любом значительном изменении употребляют выражение «коперниканская революция».

Поворот к новой космологии наметился уже в XV в. и был связан с творчеством крупнейшего европейского мыслителя Николая Кузанского. Его учение о безграничности космоса ставило под сомнение богословско-схоластические представления о Вселенной и явилось прямым следствием решения вопроса о соотношении Бога и мира. Бог в философии Кузанского получает наименование абсолютного максимума, или абсолюта, который не является чем-то находящимся вне мира, а пребывает в единстве с ним. Бог, охватывающий все сущее, содержит мир в себе. Такая трактовка соотношения Бога и мира характеризует философское учение Кузанского как пантеизм (от греч. pan - все, theos - бог), важнейший признак которого составляет безличность единого божественного начала и его максимальная приближенность к природе. Согласно пантеистическому учению Кузанского, мир, поглощенный Богом, не может иметь самостоятельного существования. Следствием этой зависимости мира от Бога и является его безграничность: мир имеет «повсюду центр и нигде окружность. Ибо его окружность и центр есть Бог, который всюду и нигде».

В космологии Кузанского отвергалось учение о Земле как центре Вселенной, а отсутствие неподвижного центра привело его к признанию движения Земли. Было бы неверно видеть в космологических построениях Кузанского прямое предвосхищение гелиоцентризма Коперника. Отвергая центральное положение и неподвижность Земли, он не отдавал предпочтения какой-либо определенной схеме движения небесных тел. Но расшатывая традиционные представления о мире, он открывал путь к десакрализации космологии, т.е. к ее освобождению от религиозного толкования.

Центральная идея космологической доктрины Джордано Бруно - тезис о бесконечности Вселенной, неисчислимости и беспредельности, несотворенности, вечности, неподвижности относительно самой себя. В самой же Вселенной происходит непрерывное изменение и движение. Обращаясь к

характеристике этого движения, Бруно указывает на его естественный характер. Он отказывается от идеи внешнего перводвигателя, т.е. Бога, а опирается на принцип самодвижения материи.

Положение о бесконечности Вселенной позволило Дж. Бруно по-новому поставить вопрос о центре мира, отрицая при этом не только геоцентрическую, но и гелиоцентрическую системы. Центром Вселенной не может быть ни Земля, ни Солнце, потому что существует бесчисленное множество миров. И у каждого мира-системы есть свой центр - его звезда. Разорвав границы мира и утвердив бесконечность Вселенной, Бруно оказывается перед необходимостью выработать новое представление о Боге и его отношении к миру. Решение этой проблемы свидетельствует о пантеистической позиции мыслителя. Бруно утверждает, что природа есть Бог в вещах, он не противостоит миру как его творец, а находится в самой природе как внутреннее деятельное начало. Если в рассуждениях Николая Кузанского природа как бы погружается в Бога, который сохраняет свою обособленность от мира, то у Бруно Бог отождествляется с природой, и он немыслим вне материального мира. В этом состоит кардинальное отличие натуралистического пантеизма Бруно от мистического пантеизма Кузанского.

Видя в природе не только совершенное божественное творение, но прежде всего совокупность присущих ей закономерностей, свободных от непосредственного вмешательства, натурфилософия эпохи открывала путь дальнейшему развитию экспериментального естествознания, возникновению классической механики Ньютона, созданию философских концепций XVII - XVIII вв.

Задания к семинару:

1. Научная революция XVI-XVII вв. и её значение для формирования новой картины мира.
2. Философия Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, рационализм, оптимизм, пантеизм, секуляризация как тенденции мысли эпохи Возрождения, представление о человеке как творце.
3. Творчество гуманистов эпохи Возрождения. Философия Пико дела Мирандолы.
4. Реформационные идеи.
5. Натурфилософия эпохи Возрождения: Николай Кузанский, Джордано Бруно.
6. Этико-политическая концепция Н. Макиавелли.
7. Создатели утопий: Т. Мор, Т. Кампанелла.

ТЕМА 15. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (ФИЛОСОФИЯ XVII В., ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ, НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ).

Новое время (XVII-сер. XIX вв.) - это период от первых буржуазных революций до первых социалистических.

Философия XVII века заложила основы новоевропейской философии, разработала основные её направления и концепции. Выдающимися представителями этого периода являются Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк, Т. Гоббс. Философия XVIII века - философия эпохи Просвещения - довела до логического завершения основные идеи и интенции XVII века, сделала их общественным достоянием. Выдающимися философами этой эпохи были Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах, Лессинг, Кант, Толанд. Немецкая классическая философия (XVIII-сер. XIX вв.) вывела новоевропейскую философию на уровень развития, вскрыла тупики новоевропейской мысли, подготовила переход к новейшему периоду. Наиболее видными философами немецкой классики являются Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах.

Главная отличительная черта новоевропейской философии - рационализм. Он проявился в рационализации социально-экономической жизни, то есть в зарождении и развитии капитализма, индустриального общества; в процессах десакрализации культуры, в результате которых религия к концу Нового времени утратила своё господствующее положение в общественном сознании; в зарождении и бурном развитии науки (в её современном виде), которая к концу Нового времени заняла лидирующее положение среди других форм духовной деятельности человека. Рационализм в философии этого периода получил своё выражение в культе Разума, достигшем своего пика в эпоху Просвещения (XVIII в.). Философия Нового времени строится на оптимизме - уверенности в безграничных возможностях человеческого разума в познании мира, в прогрессе мира и человека. С прогрессом разума, то есть с прогрессом познания, образования и просвещения, связывается надежда на решение всех социальных и нравственных проблем. Чем разумней человек, тем он нравственней и счастливей, - такую идею в рамках своеобразного гуманизма разделяет большинство философов Нового времени.

Рационализм проявился во всех разделах философского знания. В онтологии рационализм получил своё выражение в господстве деистической концепции. Деизм - учение, согласно которому бог, создав мир, больше в дела мира не вмешивается. Но миропорядок все же продолжает воплощать в себе мудрость божественного разума. Деизм открывает путь для развития науки, то есть изучения неизменных законов природы как постижения божественного разума: если бы Бог продолжал творить мир, то существование законов природы было бы просто невозможно. Большинство выдающихся ученых Нового времени, в том числе Ньютон, были деистами.

Рационалистическое понимание бытия выразилось также в уверенности большинства новоевропейских философов в гармоничном и совершенном

устройстве бытия, в разумности существующего миропорядка. В гносеологии рационализм проявил себя прежде всего в уверенности, что мир вполне постигаем силами человеческого разума. Большинство философов Нового времени разделяло эту точку зрения, считая, что в этом - разумно устроенном мире - нет ничего, что было бы недоступно человеческому разуму, надо лишь найти верный путь (метод) познания. Хотя в английской и немецкой философии XVIII века возникают учения, ставящие под сомнение или отрицающие возможность постижения силами человеческого разума объективной реальности (Д. Юм, И. Кант). В учении о человеке рационализм также проявил себя в господстве представлений о разуме как о сущности человека. В новоевропейской культуре и философии получает своё окончательное оформление идеал личности как человека, активно преобразующего мир на основе могущества своего разума. Не только идеалисты, но и материалисты Нового времени усматривали сущность человека в разуме, только разум для них имел не божественную, а биологическую или социальную природу. В социальной философии рационалистическая тенденция наиболее ярко проявила себя в характере социальных утопий, выдвигаемых в этот период: идеальное социальное устройство мыслится как «царство разума», как рационально организованный порядок, победивший стихию и хаос социального развития. Аналогично тому, как в теории познания происходил поиск явных и разумных начал познания, так и в области социальной философии шел поиск разумных и справедливых начал общественной жизни. Это получило воплощение в понятии «естественного права» и в теории «общественного договора» (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо), на основе которых эпоха Просвещения провозгласила равенство всех граждан перед законом, неотъемлемость прав каждого человека на жизнь, свободу и собственность.

В это время формируется наука в её современном виде - осуществился переход науки с эмпирического уровня развития на теоретический; наука стала опираться на принципиально новую методологию - эмпирическую, предполагающую опытное, экспериментальное обоснование знания. Основоположителем этого метода в философии Нового времени был английский философ XVII века Френсис Бэкон; наука постепенно становилась производительной силой индустриального общества и важнейшим социальным институтом: появились первые Академии наук, начали выходить научные периодические издания, значительно увеличилось число университетов.

Особую актуальность в философии Нового времени приобретает проблема метода. Метод - путь познания. Проблема метода - проблема основ познания и критериев истины. Философия Нового времени даёт три основных решения: сенсуализм, рационализм и эмпиризм.

Эмпиризм усматривает основу познания и критерий истины в опыте. Родоначальником эмпиризма является Фрэнсис Бэкон (1561-1626) - английский философ, политик и писатель. Он критикует предшествующую философию за бесплодность и многословие. Рост практического могущества человека - свидетельство обладания им подлинным знанием. Выступая за тесную связь науки с практикой, Ф. Бэкон выдвигает свой знаменитый тезис «Знание - сила».

Эмпиризм не исключает важности чувственного восприятия для процесса познания, но настаивает на тесном союзе чувств и разума. Только разум способен извлекать истину из чувственного опыта. Извлечь эту истину он может благодаря эксперименту (активным познавательным действиям).

Свой метод Ф.Бэкон образно назвал «методом пчелы», противопоставив его «методу муравья» и «методу паука». Сторонники первого метода - сенсуалисты - «только собирают и довольствуются собранным». Сторонники второго - рационалисты - «производят нить рассуждений из самих себя». Пчела же «извлекает материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему умению». Ф. Бэкон считает, что его метод соединяет в себе достоинства первых двух путей, но свободен от недостатков каждого из них.

В отличие от рационализма, основанного на дедуктивном способе умозаключений, эмпиризм использует индуктивный: умозаключение от частного - к общему, движение от конкретного - к абстрактному. Любое индуктивное заключение не исключает возможность ошибки: любое обобщение делается на основе более или менее ограниченного опыта человека. Чтобы уменьшить вероятность ошибок, Ф.Бэкон попытался усовершенствовать индуктивный метод. Метод истинной индукции предполагает поиск примеров из разных сфер действительности, а также сознательный поиск контр-примеров. Для достижения истины было бы достаточно правильного метода познания, если бы человеческий ум к началу познания был, действительно, «чистой доской». Однако исследователь приступает к познанию мира с уже имеющимися неверными установками, предрассудками, заблуждениями, мешающими постижению истины. Ф.Бэкон выделил четыре вида такого рода препятствий человеческого ума, назвав их «идолами» или «призраками».

Идолы рода - это субъективные моменты человеческого познания, логического или психологического свойства, объективно присущие человеческому разуму вообще (например, склонность приписывать природе человеческие качества, воздействие на разум воли и страстей). Идолы пещеры - это те же идолы рода, только по-разному и у разных людей проявившиеся в силу воспитания или иных особенностей развития (индивидуальные особенности мышления, испытывающие влияние характера человека). Идолы площади - это слова и понятия, за которыми нет никакой реальности либо реальность искажена (например, существующая идеология, понятия «судьба» и «перводвигатель», которых в реальности, с его точки зрения, нет). Однако эти понятия используются людьми при осмыслении мира и приводят к неправильным концепциям - идолам театра. Идолы театра - догматизированные теории и концепции, мешающие дальнейшему развитию познания. Ф.Бэкон таковыми считает софистику, суеверия, теологию и философию Аристотеля. Избавиться от идолов площади и театра возможно, от идолов рода и пещеры - фактически нет. Однако знание ученым свойств своего разума и свойств человеческого разума вообще, как считает Ф. Бэкон, поможет избежать если не всех, то многих ошибок в познании, либо ускорить процесс освобождения от них.

Сенсуализм - это философская концепция, за основу познания и критерий истины берущая чувства. Главный принцип сенсуализма: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах». В философии Нового времени сенсуализм представлен в философии англичанина Джона Локка (1632-1704). Дж.Локк, выступая против теории «врождённых идей», восходящей к Платону, считал, что сознание человека от рождения - «чистая доска», которая наполняется содержанием через ощущения. Ощущения Дж.Локк называет идеями. Идеи - это всё то, что воспринимается душою в себе самой или является непосредственным объектом восприятия, мышления или интеллекта. Ум способен только комбинировать идеи, а не производить их. Развитие познания - движение от простых идей к сложным. Локк доверяет чувствам, но, принимая во внимание их возможную субъективность, развивает концепцию первичных и вторичных качеств: он различает пространственно-временные характеристики объектов (первичные качества) и их субъективное преломление (вторичные качества). К первичным качествам следует отнести фигуры, величины, положения и т. д. Вторичные качества - это цвет, вкус, запах и т. д. Различение первичных и вторичных качеств имело большое значение для последующего развития философии Нового времени, когда в ней был поставлен вопрос о границах человеческого познания.

Рационализм - это философская концепция, основу познания и критерий истины усматривающая в разуме. Рационализм восходит к платоновской концепции познания как припоминания и теории «врожденных идей». В философии Нового времени рационализм представлен в философии Рене Декарта (1596-1650), французского философа и математика. Р.Декарт искал признаки достоверности познания в сфере самого знания, в его внутренних характеристиках, с использованием дедуктивного метода исследования.

Он разработал следующие правила своего метода. Первое правило - правило интеллектуальной интуиции. За основу познания надо взять только те истины, которые представляются разуму предельно ясными, очевидными, не требующими доказательств. Чтобы увидеть эти истины, Декарт предложил процедуру универсального сомнения: только то, что выдержит проверку сомнением, в чем нельзя усомниться, и будет основой, фундаментом последующих построений. Единственная истина, в которой, как оказалось, человеческий разум не может усомниться, это факт самого сомнения. Достоверность своего существования, таким образом, человек обнаруживает не через свое тело, не через внешний мир, а через акт мышления: «Я мыслю, следовательно, существую». Человек существует прежде всего как субъект мышления. Из приведенной истины Р. Декарт, применяя следующие три правила метода, выводит существование Бога, бессмертной души человека и природного мира. Второе правило - правило анализа: разделять сложные проблемы на простые. Третье правило - правило дедукции: располагать свои мысли в порядке, начиная с простейших, абстрактных, и доходить до наиболее сложных, конкретных. Четвертое правило - правило полноты и последовательности выводов: в процессе мышления не пропускать никаких логических ступеней, делать все выводы, которые только можно получить.

Одной из основных проблем рационалистической философии Нового времени являлась проблема субстанции, которая получает в Новое время три основных решения. Дуализм - это философская концепция, все многообразие бытия сводящая к двум субстанциям. В философии Нового времени дуализм представлен в учении Р. Декарта. Он определял субстанцию как «вещь, которая является причиной себя самой» и выделил две субстанции: дух и материю. В человеке эти две субстанции соединяются. Атрибутом (неотъемлемым, сущностным свойством) духовной субстанции является мышление, а материальной - протяжение. Модусами (свойствами, присущими лишь в некоторых, определённых состояниях) духовной субстанции являются воображение, чувство, желание. Модусы материальной субстанции множественны, в том числе ими являются: фигура, движение, положение и т. д.

Монизм в основе бытия усматривает одну субстанцию. В философии Нового времени монистическая концепция представлена пантеистической философией голландского философа Б. Спинозы (1632-1677). Согласно Спинозе, субстанция одна - это бог или природа. Она имеет два модуса: мышление и протяжение, которые являются разными сторонами одной субстанции.

Плюрализм (полионтизм) - это концепция, допускающая бесконечно многое число субстанций. Автор этой концепции Г.В. Лейбниц (1646-1716) назвал своё учение «монадологией». Согласно Г.В. Лейбницу, существует бесконечное множество субстанций или монад (в переводе: «единое», «единица»), они неделимы и идеальны. Атрибутом каждой монады является деятельность, то есть представление, восприятие, стремление. Субстанции замкнуты на себя: каждая субстанция - это обособленная вселенная, в каждой монаде - весь мир. Только не все монады способны это осознать. Весь мир - совокупность монад: душа есть не только у человека, но у растений и даже минералов, но только у них не сознательные, как у человека, а бессознательные представления. Лейбниц выстраивает иерархию монад: минералы - растения - животные - человек - Бог. Бог - высшая монада, то есть высшая ступень разумности и сознательности. Между ступенями этой иерархии - плавные переходы, непрерывность. Монады находятся в предустановленной Богом гармонии. Мир совершенен. Степень свободы каждой монады определяется степенью ее разумности, сознательности.

Просвещение - идеологическое течение и философская концепция, ставящая себе целью развить в обществе воззрения, основывающиеся на человеческом разуме, основанная на идее всевластия человеческого разума, решающей роли знания и научного познания. Просвещение объединило всех прогрессивно мыслящих ученых, деятелей культуры и политики. Оно было направлено на критику религиозных предрассудков и суеверий, против власти церкви, выступали за свободу научного и философского мышления, свободу художественного творчества и выражения гражданских взглядов.

Человеческий разум рассматривается как сущность человека, основа его могущества, счастья и нравственности. При этом разум ставился даже выше религиозной веры. Так, на место традиционной религии Вольтер (деист)

предложил поставить «естественную религию», то есть принципы морали, общие для всего человечества. На основе культа разума крепнет уверенность в возможности разумного, справедливого устройства общества – оформляется в идею прогресса и соответствующий ей оптимистический настрой большинства философских систем. В культуре и философии появляется уверенность в бесконечности развития: научного, общественного, нравственного. Идея прогресса предполагает, что каждая следующая ступень развития – сложнее, совершенней, лучше предыдущей. На основе доверия ко всему естественному («естественная религия», «естественные права человека») в эпоху Просвещения складывается космополитичное представление о человеке как «гражданине мира», для которого солидарность со всем разумным человечеством важнее его национальной принадлежности, который служит истине, а не тому или иному государству.

Наиболее яркое выражение философские идеи Просвещения получили в философии французских просветителей Франсуа Мари Аруэ Вольтер, Жан Жак Руссо, Жан Антуан Кондорсе, Дени Дидро и Жан Батист дэ Ламбер, Этьен Бонно де Кандильяк, Жюльен Офре дэ Ламетри, Поль Анри Гольбах и Клод Адриан Гельвеций.

Вольтер прославился прежде всего резкой и остроумной критикой религии и церкви. Согласно Вольтеру, источником религии является невежество, фанатизм и обман. Религия возникает тогда, считает Вольтер, когда встречаются мошенник и глупец. Философия для Вольтера – не столько теория, сколько орудие разума в борьбе против неразумного, отживающего устройства общества.

Жан-Жак Руссо считал несправедливым имущественное неравенство, являющееся основой всякого другого неравенства. Оно не соответствует «естественному состоянию человека», его природе, а является продуктом развития цивилизации, результатом возникающего при цивилизации разделения труда. Руссо выступает с резкой критикой цивилизации, которая искажает природу человека, формирует «искусственные потребности». Поэтому, веря в прогресс, Руссо рассматривает будущее как возврат к «естественному состоянию человека», когда все люди равны, нравственно не испорчены.

Поль Анри Гольбах сформулировал основные идеи механистического материализма. Согласно Гольбаху, все явления природы можно редуцировать (свести) к различным формам движения материальных частиц. Природа – совокупность различных движущих сил материи. В отличие от деистов, которые считали Бога первоисточником движения, Гольбах считал движение присущим самой материи. Недвижущейся материи не существует. Жизнь и сознание – тоже продукт материи. Гольбах придерживался строгого детерминизма: весь мир пронизан сетью причинных связей, случайностей не существует.

Немецкая классическая философия – это философия И.Канта, И.Фихте, Ф.Шеллинга, Г.Гегеля, Л.Фейербаха. Каждый из названных философов является создателем оригинальной философской системы, детально

разрабатывающей все разделы философского знания. Развитие понятийного аппарата, логическое совершенство философии достигли в немецкой классике того пика развития, до которого европейская философия не поднималась со времен средневековой схоластики.

В философии И. Канта подвергается критике просветительский культ разума в его гносеологическом аспекте: Кант приходит к выводу о наличии границ рационального познания. В философии Фихте происходит преодоление методологического объективизма: построение своей философской теории Фихте начинает с субъекта - с автономного и свободно действующего Я, предвосхищая, тем самым, методологический субъективизм неклассической философии XX века. В философии Гегеля получает систематическое выражение новое видение мира - диалектическое, согласно которому развитие считается универсальной характеристикой бытия, познания и общества. В философии позднего Шеллинга происходит выход за рамки новоевропейского рационализма и предвосхищение иррационалистических тенденций неклассической философии в понимании человека, свободы, бытия. Л.Фейербах исследует гносеологические корни религии и делает вывод о том, что она, в сущности своей, есть неадекватная форма самосознания человека: представления о Боге есть, фактически, представление человека о самом себе только в отчужденной форме. На основе этого вывода Фейербах создает философию «антропологического материализма».

Философия И. Канта (1724-1804) положила начало последней фазе развития классической европейской философии, представленной школой немецкого идеализма. Именно к идеям философии Канта обращалась новейшая, неклассическая мысль XIX и XX столетий. Основной проблемой философии, её «первым» и «последним» вопросом Кант считал проблему сущности человека: «Кто есть я, человек?». Чтобы ответить на этот вопрос, философия должна ответить еще на три: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я могу надеяться?».

Отвечая на первый вопрос, Кант подвергает критике гносеологический оптимизм Просвещения и ставит под сомнение принцип объективизма новоевропейской философии. В трактате «Критика чистого разума» Кант обосновывает и развивает позиции агностицизма - концепции, не признающей за человеческим разумом возможность познания сущности вещей. Человеческое познание состоит из ступеней – чувств (данных опыта), которые упорядочиваются через априорные (т.е. доопытные) формы чувственности (пространство и время), рассудок (способность к суждениям, к оперированию данными опыта) и разума (способность делать умозаключения).

Кант доказывает, что человеческий разум ограничен с двух сторон. Во-первых, ему не доступны «вещи-в-себе» (ноумены), то есть объективный мир сам по себе, независимый от человеческого восприятия. Человеческое познание неизбежно субъективно: оно возможно только на основе человеческих априорных (доопытных) форм чувственности, рассудка и разума. Во-вторых, человеческий разум своими собственными силами не может разрешить основные философские проблемы (антиномии чистого разума): 1) ограничен ли

мир в пространстве и времени или бесконечен и безграничен? 2) можно ли сложное разделить на простое, или простого не существует? 3) есть ли у человека свобода, или все подчинено необходимости? 4) существует бог или нет? Отсюда Кант делает вывод об ограниченности возможностей разума: он постигает не сущность вещей, а только их явления - не мир «вещей-в-себе» (ноумены), а мир «вещей-для-нас» (феномены).

Помимо чистого разума существует практический разум (человеческая воля). Деятельность практического разума невозможна без априорных идей: бога, свободы и бессмертия души. Таким образом, антиномии, не разрешаемые теоретически, разрешимы практически: в жизни и деятельности человека. Например, человек может бесконечно сомневаться в существовании бога, в рамках чистой мысли переходя от неверия к вере и наоборот. Однако его практическая деятельность, его жизнь в целом однозначно решают этот вопрос: если поступки человека несли в себе добро и уважение к людям, значит, человек верит в бога. Кант считает, что вопрос бога - это вопрос веры, а не знания; вопрос, решаемый волей (практическим разумом), а не интеллектом (чистым разумом).

Аналогично решается и проблема свободы: человек не может решить эту проблему чисто теоретически. Однако если он берет на себя ответственность за совершенные поступки, значит, он признает ее существование, значит, он признает себя как нравственную личность. Самого себя человек может осознавать двойственно: как эмпирический характер (внешние, феноменальные характеристики) и как трансцендентную личность (внутренне, сущностно). Эмпирический характер подчинен необходимости, но жизнь личности невозможна без ответственности и свободы.

Истоки нравственности Кант усматривает внутри человека. В своём этическом учении он выступает против господствующего эвдемонизма, склонного видеть главное предназначение человеческой жизни в счастье, и занимает позицию ригоризма: не погоня за удовольствиями и счастьем, а исполнение нравственного долга - единственное, что может удовлетворить личность человека. Свое представление о сущности нравственности он формулирует в категорическом императиве (предписании): «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» или, иначе - «поступай так, чтобы другой человек был всегда для тебя целью, но никогда - средством». Кант был против войны, полагая ее антигуманным, лишенным разумности, бессмысленным и вредным занятием и выступал за вечный мир между государствами.

Г.В.Ф. Гегель (1770-1831) - вершина развития немецкой идеалистической философии. Диалектические идеи, то есть представление о развитии мира, причинах и законах этого развития, которые встречались в европейской философии ещё с античности, получили у Гегеля своё окончательное системное оформление. В философии Гегеля диалектика является одновременно и системой, и методом.

Философия Гегеля представляет собой вариант объективного идеализма: мир представлен в развитии, но это развитие - развитие Абсолютной Идеи (Мирового, Абсолютного Разума, Духа, Бога), а материальный (природный) мир есть лишь этап развития Абсолютной Идеи и не способен к саморазвитию. Сущее в своей основе есть, таким образом, мысль: все действительное разумно, а всё разумное - действительно.

Процесс развития Мирового Разума обусловлен наличием внутренних противоречий. Он проходит три фазы движения: тезис, его противоположность - антитезис, в итоге происходит снятие противоположностей - синтез. Природа является антитезой духа, она есть внешнее, окаменевшее воплощение духа. Однако в природе постепенно, по мере перехода к более высоким её уровням, дух снова «просыпается», возвращается к самому себе. Этот «возврат» происходит в человеке. Через человека абсолютная идея постигает саму себя. Однако это возможно только на высшей стадии развития человека, а именно на стадии свободной, мыслящей личности, то есть когда человек становится философом.

В качестве последовательных стадий развития Абсолютной Идеи Гегель выделяет «субъективный» дух (индивидуальное развитие человека), «объективный дух» (дух народа, семья, мораль, право, государство) и «абсолютный дух» (философия, искусство и религия). На каждом этапе происходит все большее обобщение идей; в итоге Абсолютная Идея должна прийти к самой себе в виде формы форм, наивысшего обобщения знания. Гегель выступает против просветительской абсолютизации естественных прав отдельного человека и теории «общественного договора». Он рассматривает государство (форму объективного духа) как более совершенную форму по сравнению с человеком (формой субъективного духа) - как действительность нравственной идеи, как реализацию свободы. Свобода по Гегелю - это познанная (осознанная) необходимость.

Диалектика является у Гегеля одновременно и методом мышления. Диалектический метод предполагает отказ от абсолютного противопоставления понятий, рассмотрение истины как процесса. Использование диалектического метода призвано преодолеть кантовский агностицизм, основанный на противопоставлении субъекта и объекта познания. Сущность вещей и их явления Гегель полагает взаимосвязанными, поэтому познание явления открывает путь к познанию сущности вещей, пусть этот путь и будет длительным процессом. В принципе, диалектический метод допускает бесконечность познания. Однако идеалистическая система Г. Гегеля является замкнутой: Гегель полагает, что Абсолютная Идея уже воплотилась в философии самого Гегеля. Это противоречие между системой и методом в гегелевской философии осталось непреодоленным.

Гегель считал, что война не должна рассматриваться лишь как абсолютное зло или лишь как внешняя случайность, так как прежде всего война является условием сильной государственной власти, способствует установлению крепкой власти и оздоровлению всего общества. Конечно,

позитивная оценка войны не означает, что Гегеля следует причислять к апологетам войны как таковой.

Задание к семинару:

1. Философия Просвещения: абсолютизация роли разума и науки, антиклерикализм, формирование теории общественного прогресса, развитие взглядов на природу общества. Французский материализм XVIII века.
2. Философия Нового времени: спор рационализма и эмпиризма.
3. Рене Декарт: проблема метода и её рационалистическое решение, методологическое сомнение.
4. Учение о субстанции: дуализм (Р. Декарт), монизм (Б. Спиноза), плюрализм (Г.В. Лейбниц).
5. Эмпиризм Френсиса Бэкона (опытное познание, идолы познания, методологический эмпиризм, разработка метода индукции, новое понимание целей и значения науки).
6. Сенсуализм Джона Локка (сознание как *tabula rasa*, теория общественного договора). Субъективный идеализм Дж. Беркли. Агностицизм Д. Юма.
7. Теория общественного договора: Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо.
8. Немецкая классическая философия: разграничение мира природы и мира культуры, развитие понимания субъекта как источника активности, развитие диалектики.
9. Субъективный идеализм Иммануила Канта: антиномии, вещи в себе, мир как феномен, априорные формы чувственности, кантовское объяснение источника наиболее общих свойств вещей, разум и антиномии, практический разум и нравственность, категорический императив.
10. Объективный идеализм Г.-В.-Ф. Гегеля: Абсолютная Идея, диалектика, триада, панлогизм, философия истории.
11. Зарождение неклассической философии. А. Шопенгауэр: мир как воля, мир как представление.
12. Л. Фейербах: антропологизм, религия как отчуждение лучших сторон человеческой сущности.

ТЕМА 16. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX ВВ.

Современная западная философия представляет собой весьма сложный и многомерный социокультурный феномен, интегрирующий в себе множество различных школ, направлений, концепций, которые отражают противоречивую динамику философского сознания на протяжении последней трети XIX – XX вв.

Неклассическая философия обнаруживает разрыв с предшествующей философской традицией, демонстрируя не только проблемно-тематические сдвиги, но и новое понимание сущности и задач философии, акцентируя неприятием фундаментальных принципов классического философствования и

пытаясь их радикального переосмыслить. Она критически оценивает претензии разума, интенсифицирует интерес к человеку-в-мире, обнаруживает стремление к анализу различных типов языковой реальности, характеризуется значительной фрагментацией проблемного поля.

В рамках современной философии выделяют следующие типы философствования: сциентистский (позитивизм), иррационалистический («философия жизни», экзистенциализм), умозрительно-метафизический (религиозная философия), а также психоанализ, феноменология, герменевтика, структурализм, постструктурализм, постмодернизм. У истоков неклассической философии стоят такие фигуры – К.Маркс и Ф.Энгельс, Ф.Ницше, З.Фрейд, С.Кьеркегор и М.Фуко.

Философские воззрения **К. Маркса** (1818-1883) и **Ф. Энгельса** (1820-1895) ряд ученых относит к классической, ряд - к неклассической философии: они отталкиваются от немецкой классической философии, опираясь на неё, но одновременно критикуя, выходят за её рамки. Сами философы источниками своей философии считали диалектику Г. Гегеля и материализм Л. Фейербаха, а также социалистические идеи французских просветителей. Марксизм выдвигает принцип диалектического материализма, согласно которому материальное начало первично по отношению к идеальному началу бытия. К.Маркс и Ф.Энгельс соединили материализм с диалектикой и выдвинули принцип самодвижения материи. Материя никем не сотворена, она существует вечно. Движение - неотъемлемый атрибут материи. Движение абсолютно, а покой относителен. Сознание человека является продуктом высокоорганизованной материи. Мир един, и его единство - в его материальности.

В теории познания марксизм в качестве основы познания и критерия истины называет практику - процесс взаимного преобразования мира - человеком и человека - миром. В соответствии с этим, главная задача философии - не только познать мир, но и преобразовать его. Процесс познания полагается бесконечным.

В понимании общества марксизм следует принципу исторического материализма (первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию). Если раньше философы движущей силой развития общества считали идеи выдающихся личностей или действие высших сил (исторический идеализм), то К. Маркс и Ф. Энгельс настаивают на том, что в основе происхождения и развития общества лежит производственная деятельность людей. Прежде чем сочинять идеи, люди должны пить, есть, одеваться и т.д. В отличие от животных, активность которых направлена на приспособление к окружающей среде, человек, удовлетворяя свои потребности, целенаправленно преобразует природные объекты. Человек выделяется из природы именно через преобразовательную деятельность: он не только потребляет, но и производит. Выделяются три основных вида производства: производство средств производства, производство потребностей и производство человека. Производительная деятельность преобразовывает не только окружающий мир, но и самого человека: в зависимости от того, что и

как он производит, формируются его представления о мире, его отношения к другим людям, его способности.

В рамках социальной философии марксизм выдвигает свое понимание человека. В согласии с материалистическими основаниями своего учения, марксизм признает биологическую природу человека: человек и человеческое сознание появились в процессе длительной эволюции материального мира. Однако, признавая биологическую природу человека, философы настаивали на социальной сущности человека: человек есть «совокупность (ансамбль) общественных отношений». Вне общества человек не может стать человеком. Только вступая в общественные отношения, видя в другом человеке человека, человек открывает и реализует человека в себе. Социальная концепция сущности человека открывает путь для конкретно-исторического, а не абстрактного понимания человека. Через освоение социальных отношений человек становится сыном своей эпохи, приобретает те или иные особенности своего мышления и деятельности. От меры социализации человека зависит и мера реализации им своих сущностных сил: творческого потенциала, способности к разумной и свободной деятельности.

Особенности социального устройства общества накладывают ограничения на возможность полной реализации человеком его сущностных сил, то есть на возможность быть человеком. Самым главным ограничением оказывается процесс отчуждения человека - от средств производства, от процесса производства и, как следствие, от своей - человеческой - сущности. Человек, создавший машинное производство, стал рабом машины, придатком к ней. Труд рабочего - это повторение однообразных механических операций, которые не актуализируют его сущностные силы: не требуют творчества, целеполагания, исключают возможность свободного принятия решений. Таким образом, человек в процессе производства не имеет возможности быть человеком, производить, как человек. Опредмеченные сущностные силы человека - механизмы - стали господствовать над ним, стали враждебными по отношению к своему создателю. Источник отчуждения в труде К.Маркс видит в исторически неизбежном процессе разделения труда. По мере углубления разделения труда нарастает и отчуждение человека: частичная деятельность порождает «частичного» человека. Отчуждение человека будет преодолено в обществе коммунизма, где человек вернется к самому себе, будет преодолен разрыв между сущностью и существованием человека. Коммунизм преодолевает частную собственность на основе всестороннего развития человека, на основе присвоения им всех богатств, созданных человечеством.

Марксизм настаивает на необходимости научно-объективного рассмотрения истории развития человечества: рассмотрении его как естественно-исторического процесса, имеющего свои собственные законы развития. Представление о существовании объективных законов общественного развития оформилось в теорию формационного развития общества. Общество в своем развитии проходит через исторически определенные, своеобразные ступени развития - общественно-экономические формации. Западноевропейское общество в своей истории прошло через

первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную формации, находится в капиталистической формации в преддверии коммунистической. Переход от одной формации к другой означает социальную революцию, то есть качественный скачок в развитии социальных отношений, предполагающий соответствующие преобразования и в политической сфере.

В основе каждой формации лежит исторически обусловленный способ производства, то есть диалектическое единство производительных сил (орудия труда и люди с их умениями и навыками) и производственных отношений (отношения собственности, обмена, распределения и потребления). Уровень развития производственных отношений и их характер зависят от уровня развития производительных сил. Эту зависимость опосредует процесс разделения труда. Выйдя на новый уровень развития, производственные отношения оказывают обратное - положительное - влияние на дальнейшее развитие производительных сил.

Производственные отношения являются базисом, то есть основой формирования и функционирования соответствующей надстройки общества: идей (политических, правовых, религиозных и проч.), господствующих в общественном сознании, и институтов, их реализующих (государство, правоохранительные органы, церковь и др.).

Коммунизм рассматривается как общественно-экономическая формация, основанная на высочайшем уровне развития производительных сил и общественной собственности на средства производства. При коммунизме будут преодолены товарно-денежные отношения, которые всегда содержат в себе возможность появления и существования социального неравенства. Распределение станет осуществляться из общественных фондов по принципу «каждому - по потребностям». Особенности коммунистической надстройки - отсутствие государства (оно отомрет и будет заменено общественным самоуправлением) и господство научного мировоззрения.

Фундаментальные основы западноевропейской философии **иррационализма** заложили Серен Кьеркегор (1813-1855), Артур Шопенгауэр (1788-1860) и Фридрих Ницше (1813-1900).

Немецкий философ **Артур Шопенгауэр** (работа «Мир как воля и представление»), на которого большое влияние оказала восточная философия, является идейным предшественником «философии жизни». По Шопенгауэру, мир не основан на принципах разума. В мире вообще нет разума, есть только воля. Волю надо понимать широко – как порыв, существующий в природе и в обществе. Эта воля слепа, она не имеет разумной цели, она иррациональна. Сама воля беспричинна, однако порождает все явления и процессы в мире. Воля как воля к жизни есть вечное стремление, не находящее окончательного удовлетворения, поэтому всякая жизнь - это страдание и смысл жизни заключается в понимании того, что мир – это скорбь. Человек имеет три блага: здоровье, молодость и свободу, однако он осознает это лишь тогда, когда их теряет. Если человеку на время удастся избавиться от страдания, им овладевает скука. Страдание, скорбь и скука – неизменные спутники человека. Поэтому

существующий мир Шопенгауэр называет наихудшим из возможных, а свое учение – пессимизмом.

Основные идеи Шопенгауэра получили дальнейшее развитие в «**философии жизни**» – направлении неклассической философии, (к. XIX–нач. XX вв.) центральным понятием которого является «жизнь» как целостный процесс, непрерывное творческое становление «живого». Пытаться понять жизнь разумом бесполезно. Основные представители «философии жизни» – Ф. Ницше, А.Бергсон, О. Шпенглер и др.

Фридрих Ницше полагает, что современная ему Европа из-за преобладания в ней рационального начала над жизнью, инстинктами, свободой движется к катастрофе, к упадку, и поэтому он призывает к «переоценке ценностей»: к отказу от разума в пользу чувств и инстинктов, обеспечивающих «волю к власти»; к замене «морали рабов» «моралью господ». Первая, свойственная христианскому учению Церкви, исповедует смирение, сострадание, терпение, ненасилие, духовное рабство. Вторая несет искусство повелевать, быть свободным, широту воли, правдивость, бесстрашие. Разум (упорядочивающее аполлоническое начало) ничтожен, логика абсурдна, обе они противоречат динамике жизни. В истории нет цели и прогресса, а есть вечная борьба сильных и слабых. Ницше выступает за стихийное дионисийское начало в человеке, его мощь, силу, способность к выживанию.

Согласно Ницше, всему живому присуща тяга к самоутверждению – «воля к власти». В своем стремлении выделиться, отойти от животного начала, человек впадает в состояние болезненного бытия, заблуждения (истина, мораль, религия). Идеалом Ницше становится прообраз освобожденного человека. Это сильный человек, ценность жизни которого совпадает с максимальным уровнем «воли к власти». Это «сверхчеловек» – человек по ту сторону добра и зла, это новая порода людей, отрезвленных нигилизмом, отвергших иллюзии относительно будущего обещанного счастья, победы добра и справедливости. Человек должен научиться жить в бессмысленном мире иллюзий, постоянно увеличивая свою силу и власть над миром, самостоятельно осуществляя поиск счастья, добра и справедливости.

Анри Бергсон отождествлял жизнь с целостностью, непрерывностью, порывом, потоком, где порождается и сохраняется неповторимое в природе. Материя, оказывая «сопротивление», подчиняется жизни, благодаря чему эволюция мира, природы становится «творческой эволюцией». В результате мир непрерывно развивается и рождает новые формы. Поэтому, например, познание человека, «останавливающее» жизнь в понятиях, терминах, результат познания запечатленного «мертвого» мира, всегда будет ущербным. Бергсон обосновывает актуальности идеи единого мира.

Серен Кьеркегор – предтеча экзистенциализма, полагал, что вся рационалистическая философия была учением об отвлеченных всеобщих сущностях, она игнорировала существование (экзистенцию) – единственную действительность. Существование есть субъективность, индивидуальность, оно означает чувствовать, переживать, страдать, стремиться к чему-либо. «Встреча» человека со своей субъективностью возможна в критические моменты жизни,

когда возникает необходимость в акте выбора. Цель жизни человека – в его стремлении к спасению в трудностях, риске и выборе собственного существования. Решая проблему человеческого спасения, Кьеркегор выделяет три уровня существования, три стадии жизни: эстетическую, этическую и религиозную.

На эстетической стадии (символ Дон Жуан) человек обращен к внешнему миру, погружен в чувства и стремится к достижению наслаждения (гедонизм). Скука и разочарование приводят к отчаянию, к необходимости порвать с эстетическим образом жизни. На этической стадии (символ Сократ) человек отказывается от игры чувств и добровольно подчиняет себя нравственному закону. Этик выполняет внутренний долг по отношению к себе и другим людям. Однако на этой стадии человек еще не полностью реализует свои возможности, отчаяние продолжает углубляться, так как нравственный закон сам по себе не является основанием и пределом жизни человека. На религиозной стадии (символ библейский герой Авраам) человек осознает значимость своей личности, принимает страдание как принцип индивидуального бытия и обращается к Богу, подлинному существованию. Эта стадия подчеркивает: индивидуальное существование выше общего, поэтому общее правило нравственности не всегда может быть обязательным для меня. Истина субъективна, ее критерий – искренность и страстность, с которой человек верит в нее и готов пойти на любые жертвы.

Переход от одной стадии к другой совершается через кризис отчаяния, через страх, отказ от разума. Страх оставляет нас наедине с собой и пробуждает в нас новые возможности. Отказавшись от разума, человек находит свое спасение в вере.

Позитивизм рассматривается в разделе «Философия науки».

Психоанализ (фрейдизм и неопрейдизм) в некотором смысле продолжает линию иррационализма. Главным в психоанализе было открытие бессознательного, его изучение и философское толкование. З. Фрейд (1856-1939) утверждал, что многие функции нашего тела, связанные с деятельностью мозга, ощущаются бессознательно. Причем бессознательное проявляется с двух сторон – в виде «нижнего» бессознательного Оно (Id) (в снах, гипнотических состояниях, оговорках, описках и т.д.) и «высшего» бессознательного Сверх-Я (super-ego) (процесс творчества, где интуиция, воображение скрыты от сознания, совесть, моральные нормы и т.д.). Бессознательное взаимодействует с сознанием Я (ego).

Бессознательное состоит из инстинктов: сексуальных (либидо), агрессивных, жизни и смерти. Инстинкты определяют характер деятельности человека, удовлетворение его потребностей. Я – это сознание индивида. Сверх-Я – совокупность установок общества, перенесенных вовнутрь психики индивида (проявляется в виде совести). Фрейд пытался найти баланс между Сверх-Я и Оно и тем самым дать возможность Я свободно и разумно конструировать себя.

С основой бессознательного, инстинктами, связаны понятия комплекса и сублимации. Комплекс – это устойчивый механизм, существующий у всех

людей и объясняющий все виды нарушений психики. Таков «комплекс Эдипа» и «комплекс Электры» (влечение к родителю противоположного пола и агрессивные побуждения к родителю своего пола). Сублимация – это переключение энергии с социально и культурно неприемлемых целей и объектов на социально и культурно приемлемые, нравственно одобряемые (религия, искусство, спорт, политика, наука и т.д.). Фрейд сделал вывод: всякая цивилизация и культура враждебна бессознательному человека, она подавляет его влечения и является результатом превращения психической энергии человека в различные виды культурной деятельности. Не поддавшиеся сублимации влечения проявляются в форме психических болезней и аморальных поступков людей. Таким образом, прогресс культуры уменьшает человеческое счастье и усиливает чувство вины из-за растущего ограничения реализации природных желаний. Психоанализ как практика лечения предназначен для того, чтобы переводить бессознательное в сознание. Его техническими средствами служат: гипноз, методика расшифровки «свободных ассоциаций», толкование сновидений, трансфер (эмоционально позитивная установка пациента по отношению к врачу); изучение некоторых обычных проявлений психической жизни – шуток, оговорок, обмолвок, описок, провалов в памяти и др. Познание бессознательного в психоанализе является припоминанием, восстановлением в памяти человека ранее существовавшего знания (анамнесис).

А. Адлер (1870-1937) разработал концепцию «индивидуальной психологии», в основе которой лежала идея компенсации чувства неполноценности. Согласно концепции, психическая болезнь – результат неосознанного стремления к превосходству, разжигаемого чувством неполноценности, связанным с каким-либо недостатком. По Адлеру, характер человека вырастает из его «жизненного стиля» (складывающейся в детстве системы целенаправленных стремлений, в которых реализуется потребность в превосходстве и самоутверждении, которые выступают компенсацией чувства неполноценности). «Индивидуальная психология» базируется на представлении о влечении, являющемся социальным по своей направленности.

К.Г. Юнг (1875-1961) выступил против фрейдистского понимания человека как сексуального существа и выделил такие уровни психики человека как «коллективное» и «индивидуальное» бессознательное. Коллективное бессознательное – более глубокий слой, отражает опыт прежних поколений, содержание его составляют архетипы (общечеловеческие первообразы), динамика которых лежит в основе мифов, сказок, сновидений, некоторых расстройств психики. Например, образ матери-земли, героя, мудрого старца, демона и др. Архетипы задают общую структуру личности и последовательность образов, всплывающих в сознании при пробуждении творческой активности; способствуют внутреннему единству человеческой культуры, делают возможной взаимосвязь разных эпох. Юнг развивал учение об индивидуальности, т.е. интеграции сознательного и бессознательного начал психики индивида через символическое толкование и субъективное проживание архетипических структур.

Представители **неофрейдизма** – В. Райх (1897-1957), Г. Маркузе (1898-1979), Э. Фромм (1900-1980) и др. пытались объединить фрейдизм с другими направлениями философии, например с гуманизмом и марксизмом. Фромм придал психоанализу историческое измерение, он считал человеческую природу обусловленной главным образом исторически, не преуменьшая при этом роли биологических факторов. Фромм полагает, что в душе человека борются два принципа – принцип обладания и принцип бытия («Иметь или Быть?»). Принцип обладания черпает силу в биологическом факторе, в стремлении к самосохранению, но также проявляется как любовь к смерти (некрофилия), нарциссизм и инцестуальное влечение. Принцип бытия обретает силу в специфических условиях человеческого существования (отдавать, жертвовать собой), источник которых находится в природе человека – в любви к живому (биофилия), любви к человеку (гуманизм) и к независимости (свобода). Человек должен быть самим собой, развивать присущие ему качества, а не стремиться к стяжательству и непомерным вожделениям. Таким образом, Фромм выдвигает концепцию «гуманистической этики». Человек не является ни хорошим, ни дурным. Свобода означает способность следовать голосу разума, здоровья, благополучия и совести против голоса иррациональных страстей. Свобода состоит в возможности выбирать между двумя реальными альтернативами и действовать на основе их осознания. Вывод Фромма: люди вполне могли бы быть здоровы и счастливы, если бы общество было здоровым. Создание такого общества – образ будущего, способного направлять энергию людей на достижение разумных целей.

Экзистенциализм – наиболее влиятельное антропологическое направление XX века. Его главные представители – М. Хайдеггер (1889-1976) и К. Ясперс (1883-1969) в Германии, Ж.-П. Сартр (1905-1980), Г. Марсель (1889-1973) и А. Камю (1913-1960) во Франции, Х. Ортега-и-Гассет в Испании. Основная тема философии экзистенциализма – человеческое существование, духовный мир человека, судьба личности в современном мире. Экзистенциализм возник и распространялся во время и после мировых войн, когда была проявлена угроза существованию человечества, свободе и достоинству личности. Экзистенциалисты акцентировали внимание на вопросе «Можно ли стать человеком в век абсурда, и если да, то как?» В категориальном аппарате экзистенциализма основными являются понятия: «существование», «экзистенция» (сущность), «бытие», «ничто», «пограничная ситуация». Направление экзистенциализма делится на две ветви – религиозную (видит экзистенцию человека в единении с богом) и атеистическую (полагает отсутствие вообще всяких смыслов вне человека, мир предстает абсурдным, а человек – одиноким).

Представители атеистической ветви обосновывали специфику человеческого существования как такого, где существование предшествует сущности: человеческое дитя рождается, уже существует, но ему еще предстоит обрести человеческую сущность, стать человеком. Основным принцип экзистенциализма – человек делает самого себя, обретает свою сущность, уже

существова. Он несет ответственность, если его превращение в человека не состоится.

Есть один способ постигнуть существование – пережить его. Различают два вида существования: неподлинное и подлинное бытие. Неподлинное бытие – пребывание человека среди других людей, когда он выступает как один из многих. Подлинное бытие (экзистенция) характеризует более глубокий смысл человеческого существования, его сущность, неповторимость, уникальность. Первое представляет человека таким, каков он есть, а второе – указывает на заключающиеся в нем возможности. Экзистенция есть то, что трудно обрести, но легко потерять.

В повседневной жизни и общении людей происходит растворение индивидуальности и неповторимости конкретного человека, вырабатываются общие стереотипы поведения, общий стиль жизни. Возникает как бы власть других, что-то «безличное», стандартное, усредненное (мы восхищаемся тем, чем восхищаются другие, отдыхаем так, как отдыхают другие).

Человек в состоянии выйти за рамки неподлинного существования. Путь к подлинному человеку лежит через пробуждение в нем до известной поры дремлющих возможностей. Различные трагические ситуации (моральные конфликты, смерть кого-либо из близких) могут пробудить человека от сна, показать чуждость окружающего его мира, его собственную одинокость. Эти ситуации называются пограничными. В пограничных ситуациях человек находится в состоянии тревоги, может осознавать свою историчность, конечность и свободу. Он «брошен» и обречен на «трагическое одиночество» среди других людей. Постоянным внутренним признаком подлинного существования является забота, волнение. Единственным, чем может руководствоваться индивид, является голос его собственной совести. Поэтому человек «обречен на свободу», все, что он делает, зависит от его индивидуального внутреннего выбора. Таким образом, программа экзистенциальной философии обращена к индивиду (представляет собой истинный гуманизм): необходимо опасаться, страшиться всего того, что есть мир вне человека (не-Я), противостоять ему, бунтовать против него.

Экзистенциалисты обратили внимание современной культуры к проблеме смерти. Жизнь всегда «погранична» со смертью, жизнь есть «бытие к смерти». Едва родившись, человек «устремляется» к смерти. И смерть в любой момент может оборвать нить жизни. Экзистенциальная философия оправданно исходила из того, что угроза смерти чаще всего заставляет людей задуматься о смысле и содержании прожитой жизни. Путь к подлинному человеку может пройти не каждый, ибо для этого необходимы устремленность, энергия и настойчивость.

Религиозная форма экзистенциализма представлена К.Ясперсом и Г.Марселем. Бог как высшее бытие органически связан с экзистенцией как сокровенной личностной частью существования индивида. Человек стремится обрести свободу через общение, коммуникацию с другими людьми и, в конечном счете, с Богом. Религиозные экзистенциалисты утверждают, что сущность человека покрыта тайной, поэтому они исключают принцип

историзма как методологический ориентир в анализе жизни общественного человека.

Современная западная религиозная философия представлена неотомизмом и персонализмом. Основные представители **неотомизма** – Ж.Маритен, Э.Жильсон, Д.Мерсье, Й.Бохеньский, Г.Веттер и др. переосмысливают христианское учение, разворачивая его в соответствии с современными социокультурными реалиями. Учение о Боге корректируется и разбавляется учением об основаниях и смысле человеческой жизни. Рисуется утопическая картина общества, в котором все сферы жизни человека освящаются религиозным культом. Если традиционная томистика ориентировалась на богопослушание, то современные религиозные авторы на первый план выдвигают поиски человеком своего неповторимого «я». Зло проистекает из того, что люди неправильно пользуются дарованной им свыше свободой. Борьба со злом переносится из социально-политической области в сферу морали и считается, что нравственное совершенствование человека возможно исключительно на религиозных началах. Духовные ценности ставятся выше материальных.

Одним из наиболее выдающихся представителей религиозного модернизма является **Тейяр де Шарден** (1881-1955). В основе его концепции лежит принцип эволюции. Вселенная представляется им как процесс косморазвития, который проходит этапы от «преджизни» через «жизнь» (биосферы) к «мысли» (ноосфере). Цель и предел эволюции – Бог (движущая и направляющая сила), «точка Омега». Силой эволюции выступает не естественный отбор, а влияние внутренних духовных сил. Идеал жизни человека – активное отношение к миру, созидательный труд, борьба с проявлениями зла. Шарден сформулировал ряд диалектических положений: принцип всеобщей связи, взаимозависимости явлений и предметов действительности, скачкообразность процессов развития, неодолимость нового. Значительное место в его системе занимают элементы научного мировоззрения и идеи гуманизма.

Персонализм возник на рубеже XIX–XX вв. в США (Э.Брайтмэн, Р.Флюэллинг) и во Франции (Э.Мунье, Ж.Лакруа). Его мировоззренческая установка – примирить религию с некоторыми гуманистическими ценностями. Исходный пункт философии персонализма – самосознающая человеческая индивидуальность, проявляющая себя в свободе, иррациональной творческой самодетельности личности, которая первична, обуславливает существование и смысл объективной реальности. Личностное «я» неразрывно связано с другими «я», однако коммуникативность по природе не социальна, а религиозна. Осознание человеком своего единства с другими людьми имеет в качестве прообраза извечную связь человека с Богом. Основная задача – содействовать духовному самосовершенствованию личности.

Одним из основных философских направлений XX в. является **феноменология**, что буквально означает учение о феноменах. Его основателем считается немец Эдмунд Гуссерль, который по-своему переосмыслил гносеологию Канта. Он стремится внести полную ясность в вопрос о научном

постижении объективной сущности вещей. Под феноменом он понимает возникающие в сознании смыслы предметов. Сознание всегда направлено на предмет, оно по своей сути интенционально, т.е. устремлено к смыслам / ценностям, нагружено ими, и не может быть нейтральным, как того требует наука. Внешний мир дан субъекту в потоке феноменов и философ должен строить все свои выводы исходя из этого факта. Для постижения объективной истины следует очистить сознание от влияния внешнего мира, различного рода некритически принимаемых в качестве истинных воззрений типа натурализма и субъективизма. Феноменолог временно воздерживается от суждений о внешнем мире, осуществляя так называемую феноменологическую редукцию, т.е. сведение поля анализа к потоку феноменов, где только и можно обнаружить подлинные смыслы – для этого следует конструировать многообразие переживаний о них. Совокупность смыслов в их тесной связи с реальной жизнью человека и общества называется «жизненным миром».

Герменевтика – способ философствования, центром которого является процесс понимания. В XX в. философская герменевтика представлена двумя формами: герменевтикой сознания (Шлейермахер, Дильтей) и герменевтикой бытия (Гадамер). Согласно герменевтике сознания, понимание есть вживание в психологический мир другого, форма сопереживания. Согласно герменевтике бытия, понимание есть смысл человеческого опыта, реализующегося в делах и языке индивидуумов. Обе формы философской герменевтики считают важнейшей особенностью понимания так называемый герменевтический круг: для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но для понимания отдельных частей уже необходимо иметь представление о смысле целого. Понимание начала текста предполагает понимание всего текста, понимание середины или конца текста в значительной степени определяется его началом. Важнейшим герменевтическим приемом считается налаживание продуктивного диалога между собеседниками. Герменевтик сознания стремится за счет диалога проникнуть в психику собеседника. Герменевтик бытия видит в диалоге путь постижения сути дела. Герменевтику часто определяют как философию понимания текстов. Такое определение является односторонним. Пониманию доступно все человеческое, т.е. вовлеченное в жизнь человека (камень, статуя и т.д.). Обе ветви герменевтики приходят к выводу о герменевтическом содержании любой науки. Герменевтик сознания интересуется сопереживанием, диалог личностей, своеобразие, уникальность этого диалога, единичное. Герменевтик бытия – область деяний и языковой практики, отход от идеалов науки и переход к идеалам искусства.

Во французской философии середины и конца XX в. принципиально новый стиль философствования разрабатывает структурализм, который затем сменяется постструктурализмом.

Структурализм – это философский подход, в основе которого лежит идея структуры. Структура – это строение, порядок, относительно устойчивый способ организации системы, ее внутренних отношений. С точки зрения структуралиста, познание мира следует начинать с рассуждений об обществе.

Общество выступает как совокупность отношений между людьми; а отдельный человек есть выражение этих отношений.

Структурализм основывался на идеях Фердинанда де Соссюра, который рассматривал в качестве знаковой системы язык, выявляя и изучая в нем многочисленные закономерные связи, т.е. структуры. Вслед за Соссюром метод выделения знаковых структур стал использоваться для изучения социальных феноменов в философии. Любые социальные отношения стали рассматриваться в качестве структур, при этом образцовым семиотическим образованием считался естественный язык. Знаковые структуры искали и находили в языке, политике, экономике, психически бессознательном, отношениях родства, массовой культуре. Крупнейшими французскими структуралистами были Клод Леви-Строс (изучал отношения родства в примитивных обществах), Жак Лакан (исследовал психически бессознательное).

В 60-х гг. на смену структурализму пришел **постструктурализм**. В этом отношении решающее значение имели работы Мишеля Фуко (1926-1984). Фуко настаивал на конкретно-историческом подходе к анализу совокупности тесно связанных с жизненной практикой высказываний, т.е. дискурсов. Его главный девиз: дайте осуществиться богатству дискурса и детальнейшим образом освоитесь в нем. Дело философа показать, как в дискурсах кристаллизуются и рассеиваются слова, вещи, структуры. Деятельность философа предполагает работу историка, кропотливую и всестороннюю. В своих книгах Фуко показал, как на протяжении нескольких веков практика дискурсов вырабатывала воззрение относительно недуга безумия, понятий медицины, феномена сексуальности. Все, что мы узнаем, вырабатывается в дискурсах.

Философия – это дискурсы, т.е. практики, не всегда подчиняющиеся строгим правилам науки. Они часто имеют игровой характер, переkreщаются друг с другом, вступают в конфликты. Будучи вовлеченными в дискурсивные практики, люди формируют свою волю к желанию, знанию, власти, эстетическим и моральным ценностям. Человек рождается в практике дискурса в силу своей активности, переоценки правил и установлений. Наука, чувственность, мораль – все это присутствует в практике дискурсов в форме некоторых принципов их связности, которые, раз возникнув, не остаются неизменными, а рассеиваются игрой случая.

Философия Жака Деррида называется **деконструктивизмом**. Термин «деконструкция» многозначен, в самом общем виде он призывает искать исходные, первичные элементы исследуемого, расщепляя объект познания до основания, и затем воссоединять элементы в целое. В нем присутствует и указание на определенные структуры, и желание к конструированию, и к разрушению, деконструированию. Деррида полагает, что философствование осуществляется в языке, тексте, в целом оно означает освоение языка. В итоге привычная научная логика уничтожается, а эстетики больше, нежели этики. Деконструктивизм оказался весьма востребованным в литературе. В науке и этике его значение дискуссионно.

Жан Лиотар (1924-1998) является основателем **постмодернизма**. Существует вполне определенная преемственность между структурализмом,

постструктурализмом и постмодернизмом. Структуралисты интересовались закономерностями естественных языков и аналогичных им образований. Постструктуралисты – процессом возникновения, становления и трансформации дискурсивных (языковых) практик, динамикой создания новых дискурсов, которые видятся в деконструкции. Постмодернизм эту же динамику характеризует как паралогику, ядром которой является интуиция теории игр и теории катастроф. Во второй половине XX в. благодаря широкому распространению информационных технологий возник новый тип культуры – постмодерн. Согласно Лиотару, для постмодерна характерно окончательное разрушение принципа универсального языка, «никто не владеет целым». Возникло много новых языковых игр, кибернетических, логических, математических, так называемых теорий игр и катастроф. Изменился характер знания. Старое знание, функционирующее в форме больших рассказов (толстых книг) и занятое проблемой истины, вызывает недоверие. Теперь ценность научной информации определяется по степени ее операциональности. На первый план выходят критерии эффективности и прибыльности. На смену логике универсальных принципов пришла паралогика (отклонение, установка на свободное творчество и научное воображение, отказ от единства, идентичности и безопасности). Эти связи осуществляются в условиях противоборства, агонистики.

Среди доминант философского постмодернизма выделяются дискретность (а не непрерывность и прогресс); нестабильность (а не стабильность); случайность (а не необходимость); игра (а не цель); анархия (а не иерархия); рассеивание (а не центрирование); неопределенность (а не определенность); эстетика парадоксально-возвышенного (а не прекрасного); виртуальное (а не устойчивое вещно-представимое); ирония по поводу устоявшихся ценностей. Утверждается идея «смерти автора» (Фуко, Барт).

В философии постмодернизма отмечается сближение её не с наукой, а с искусством. Так философская мысль оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к науке, но и в состоянии хаоса концепций, подходов, типов рефлексии, какое наблюдается и в художественной культуре конца XX века. В философии так же, как и в культуре в целом, действуют механизмы деконструкции, ведущие к распаду философской системности, философские концепции сближаются с «литературными дискуссиями» и «лингвистическими играми», преобладает «нестрогое мышление». Декларируется «новая философия», которая «в принципе отрицает возможность достоверности и объективности, такие понятия как «справедливость» или «правота» утрачивают свое значение. Причем утрата ценностных ориентиров воспринимается теоретиками постмодернизма позитивно. «Вечные ценности» расцениваются как тоталитарные и параноидальные идефиксы, которые препятствуют творческой реализации. Истинный идеал постмодернистов - это хаосмос (Делёз), т.е. первоначальное состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. Любое подобие порядка должно быть деконструировано путем освобождения смысла, инверсии базовых идеологических понятий, которыми проникнута вся культура. Постмодерн в

общем и целом не признает пафоса, он иронизирует над окружающим миром или над самим собой, тем самым спасая себя от пошлости и оправдывая свою исконную вторичность.

Для постмодернизма характерно использование готовых, причем происхождение этих готовых форм не имеет принципиального значения: от утилитарных предметов быта, выброшенных на помойку, до шедевров мирового искусства. Отсюда - художественное заимствование вплоть до симуляции заимствования, цитирования, римейк, реинтерпретация, лоскутность и тиражирование, синтетичность, синкретизм. Поэтому современный художник не производит, а отбирает, комбинирует, переносит и размещает на новом месте - слегка видоизменяет заимствованный материал, извлекает из его естественного окружения или контекста и помещает в новую или несвойственную ему область. По сути дела, постмодернизм обращается к готовому, прошлому, уже состоявшемуся с целью восполнить недостаток собственного содержания.

Сравнительная таблица

модернизм	постмодернизм
закрытая замкнутая форма	открытая разомкнутая антиформа
цель	игра
замысел	случай
иерархия	анархия
мастерство/логос	исчерпывание/молчание
предмет	
искусства/законченное	процесс/перформанс/хеппенинг
произведение	
дистанция	участие
творчество/тотальность/синтез	деконструкция/антисинтез
присутствие	отсутствие
центрирование	рассеивание
жанр/границы	текст/интертекст
парадигма	синтагма
селекция	комбинация
корни/глубина	ризома/поверхность
чтение	письмо
повествование/большая	
история	антиповествование/малая история
основной код	идиолект
симптом	желание
тип	мутант
фаллоцентризм	полиморфность/андрогинизм

паранойя, параноидальное начало удушающего порядка	шизофрения, шизоидное начало творческого становления
истоки/причины	различие/следствие
Бог-Отец	Святой дух
метафизика	ирония
определенность	неопределенность
«возвышенный» пафос, декларируемая элитарность	отсутствие пафоса, недекларируемая демократичность
эмоциональное отрицание предшествующего	деловое использование предшествующего
первичность как позиция	вторичность как позиция
оценочность в самоназвании: «Мы — новое»	безоценочность в самоназвании: «Мы — всё»
преобладание идеального над материальным	коммерческий, практический успех
фактическая культурная преемственность	отказ от предыдущей культурной парадигмы
отчетливость границы искусство- неискусство	всё может называться искусством

Предполагается, что состояние хаоса постмодернизма устоит рано или поздно в систему нового уровня и сменится новой культурой (и философией), которую принято обозначать как афтерпостмодерн (после-постмодерн).

Задания к семинару:

10. К. Маркс и Ф. Энгельс: материалистическое понимание человека, общества, культуры, теория общественно-экономических формаций, материалистическая диалектика.
11. Иррационализм Фридриха Ницше: философия жизни, воля к власти, «мораль рабов» и «мораль господ», учение о сверхчеловеке, имморализм.
12. Психоанализ Зигмунда Фрейда: Оно-Я-СверхЯ, Танатос и Эрос, либидо и мортидо, культура как результат сублимации.
13. Философия экзистенциализма: подлинное и неподлинное существование, проблема свободы человека в обществе.
14. Материалистическая философия марксизма: общественные отношения, экономическое производство, базис и надстройка, диалектический материализм, концепция отчуждения.
15. Критика метафизики и осмысление науки в философии позитивизма.
16. Психоанализ о сознании и бессознательном: З. Фрейд, К.Г. Юнг.
17. Философия экзистенциализма: анализ основных категорий и проблем. С. Кьеркегор как предшественник экзистенциализма. М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю: экзистенция, «пограничные ситуации», «бытие-в-мире», свобода и ответственность, проблема абсурда.

18. Общая характеристика некоторых философских течений конца XIX - начала XX вв.: прагматизм, неокантианство, феноменология (Э. Гуссерль), персонализм, неотомизм, философская герменевтика, структурализм и постструктурализм.

19. Постмодернизм: критика метанарративов.

ТЕМА 17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ.

Русская философия отличается достаточной специфичностью затрагиваемых проблем, среди которых широкий пласт занимают проблемы религиозные, морально-нравственные и социально-политические, а также определения места и роли России в мировой истории. Русская философия строилась на базе православной ментальности (сплавленной с элементами славянской языческой, византийской, тюркской культур), и чаще всего представляла собой размышления по поводу конкретных социально-политических событий. Особое значение в думах философов имела проблема сущности Иисуса Христа – соотношения в нем человеческого и божественного начал, схожего в Иисусе Христе и каждом обычном человеке и др.; идея трагического пути и особого исторического жребия Отечества, проблема бытия Руси между Европой и Азией, идея неизбежности мученичества и самопожертвования мыслящего человека (в том числе проблема интеллигенции), социально-утопические искания и др.

Русская философия не имела предельно абстрактного характера, свойственного философии Запада, и не была обращена исключительно на человека, что присуще философии Древнего Востока. В отличие от западной и восточной философии, в истории русской философии не было периода средневековья. Хотя в истории русской философии было множество заимствований из западной философии, однако были и оригинальные идеи.

1. Зарождение древнерусской философии и раннехристианской философии Руси (IX-XIII вв., эпоха от возникновения Киевской Руси до монголо-татарского завоевания). Основные фигуры этого периода – митрополит Иларион, великий князь киевский Владимир Мономах, церковный деятель Кирилл Туровский, Климент Смолятич и Филипп Пустынник. Центральные проблемы, волнующие мыслителей - объяснение учения христианства, поиск точек соприкосновения его с язычеством, соотношение христианского учения и принципов государственного управления.

Древнейшим древнерусским мыслителем считается **митрополит Иларион** (его основной труд - «Слово о законе и благодати», 1053 г.) который выдвигает ряд идей: более совершенная благодать, данная людям в Новом Завете, основана на законе, данном в Ветхом Завете еврейскому народу. Почитание и исполнение закона спасает общество от самоуничтожения, и обретение людьми благодати возможно только при условии сильной государственной власти; однако мощь закона (государственная власть) зависит

от благодати (религии, церковной идеологии). В целом, Иларион обосновывает необходимость идеократического государства, связи государства и церкви.

Великий князь киевский **Владимир Мономах** (пр.вс. его произведение «Поучение детям», 1125 г.) вносит вклад в распространение христианских идеалов в повседневной жизни людей. Он говорит о том, что укрепление веры ведет к укреплению государства, призывает отказаться от норм традиционного права, от обычая кровной мести в пользу христианских моральных норм. Следует вершить суд по христианской «правде», на принципах милосердия, покаяния и церковного благословения.

2. Философские идеи периода становления русского национального самосознания (XIII-XVII вв., период борьбы против монголо-татарского ига и становление Московской Руси).

В это время своей религиозной деятельностью, по сути, духовно объединившей Русь для победы над Золотой Ордой, прославился философ-богослов **Сергий Радонежский** (XIV в.), в проповеди утверждавший идею духовной общности, единства верующих во Христе, подобно единству троицы. Более поздними мыслителями этот концепт будет назван **соборностью**. Полагается, что только соборность может сделать сильным общество и государство, справедливое государство может строиться только на принципах общности (добровольного духовного единства людей, коллективной взаимответственности, взаимовыручки, исходящих из простых, инстинктивных чувств народа, а не из разумного расчетливого индивидуализма), и только сообща, всем миром можно обрести духовное спасение. Концепт соборности лег в основу основ русской культуры и в дальнейшем в истории соединялся российскими мыслителями даже с идеями космизма и марксизма.

Старец **Филофей** (XIV в.) отстаивал мессианскую доктрину «Москва – третий Рим» - преемственности христианства. Он полагал, что роль спасения мира посредством утверждения истинного христианского учения от Рима была передана Богом Византийской империи (после раскола христианской церкви на православие и католичество), а через него – Москве (после падения Византии). «Четвертого Рима» уже не будет, поэтому на Русь ложится особая миссия – сохранить истинное учение Христа и спасти мир.

Григорий Палама (конец XIV в.) обосновал идею исихазма (от др.-греч. исихия – молчание, безмолвие) – полного отказа от рациональности в религиозной вере в пользу медитативного постижения Бога. Подразумевается такое обращение человека к самому себе, к своей душе, уничтожающее действие разума, когда Святой Дух является монаху в образе реально видимого света. На практике исихазм реализовывался монахами Афона. В целом принципы исихазма проявились позднее в русской культуре в виде представления о большей ценности, с одной стороны, интуиции, чувства и порыва по отношению к рассудку (в познании и поведении) и, с другой стороны, внутренней веры человека в сравнении с внешним культово-обрядным аспектом религии.

Проблема соотношения церкви и государства оказывается центральной в полемике нестяжателей и стяжателей (иосифлян) (с XIV в.). **Иосифляне** (Иосиф Волоцкий и большая часть духовенства) доказывали, что материальные блага необходимы церкви для совершения добрых дел (помощи нуждающимся, содержания монахов, строительства церквей и монастырей), а верховная власть должна помогать в установлении веры в государстве. Никонианцы в некотором смысле продолжают официальную идейную линию иосифлян. **Нестяжатели** (Нил Сорский, Максим Грек, Вассиан Патрикеев и др.) полагали, что церковь должна отказаться от материальных богатств (главным образом от собственности на земли) и вернуться к исходным аскетическим устоям, чтобы сделаться независимой от государства и не отвлекаться от служения Богу. Идеи, схожие с концепцией нестяжателей, продолжались в движении старообрядцев, стригольников (отрицавших тезис безусловной святости церкви и выступавших за переосмысление места церкви в вере и разрыв связи церкви и государства) и в ереси жидовствующих (также, по сути, требовавших обмирщения и нравственного очищения церкви). Эта полемика актуальна и в наше время.

Одним из самых знаменательных событий этого времени можно назвать создание в России аналогов западного университета - Киево-Могилянской академии (1632 г.), Славяно-греко-латинской академии (1687 г.) и др., где изучаются идеи не только православных мыслителей, но и античных и западных религиозных философов, производится уточнение переводов религиозных книг. Среди выпускников Киево-Могилянской академии – **Симеон Полоцкий** (идеолог русского барокко, рассуждавший в духе английского эмпиризма-сенсуализма XVII в.). Подспудно, понемногу сознание образованных людей преодолевает духовную самоизоляцию и начинает «разворачиваться» к западным ценностям.

После перевода патриархом Никоном Священного Писания обнаруживаются принципиальные неточности, что в итоге приводит к началу религиозной борьбы. **Старообрядцы** - сторонники Аввакума, выступали за сохранение старых церковных обрядов: именование Сына Божьего Иисусом и осуществление крестного знамения двумя перстами, по философскому смыслу своему христоцентричное, богочеловечное, отодвигающее Троицу и вместе с ней государство и церковь на второй план. **Никонианцы** – сторонники Никона, выступали за реформирование религиозных обрядов, в соответствии с уточненным переводом Священного Писания: именование Сына Божьего Иисусом и осуществление крестного знамения тремя перстами, с мировоззренческой точки зрения, возвышающему Троицу над Иисусом, большинство - над меньшинством, государство и церковь - над отдельным человеком. Полагается, что со старообрядчеством окончательно исчезла «святая Русь» с идеалом нестяжательской модели соборности, отделенная от государственного аппарата власти.

Также среди мыслителей XVI-XVII вв. выделяются Андрей Курбский, Филипп Колычев, Матвей Башкин, Федор Иванович Карпов, Иван Семенович Пересветов и Юрий Крижанич.

3. Русская философия XVIII – первой половины XIX вв.

Во времена правления Петра I на первый план выходит светская духовная культура, и религиозная проблематика теряет свою актуальность. Философская мысль разделяется на гносеологию, философско-антропологические и социально-философские взгляды, развиваются идеи просветительского гуманизма. Среди направлений философии этого периода выделяют философию эпохи петровских реформ (представленная «ученой дружиной» Петра – В.Н. Татищевым, А.Д. Кантемиром и Феофаном Прокоповичем) и материалистическую философию (М.В. Ломоносов и А.Н. Радищев).

Василий Никитич Татищев видел главную проблему России в традиционном господстве духовенства над умами людей и был сторонником секуляризации. Он призывал рассмотреть крепостное право как взаимовыгодный договор, где народ обязывается поставлять материальные блага для власти, а власть – помимо обычных своих функций, способствовать росту народного самосознания и просвещения. **Феофан Прокопович** обосновывал необходимость абсолютной монархии тем, что представлял народ неким неоформленным косным субстратом, который, для пользы самого народа, должен быть приведен в движение и сформирован в развитое государство сильным монархом.

Антиох Дмитриевич Кантемир размышляет о процессе познания в русле английского сенсуализма, оригинально накладывая его на теорию «врожденных идей» Декарта. Он полагает, что познание происходит как простое отражение свойств объекта (мира вещей) в субъекте (мире идей). Критерием истинности познания при этом является фактор совпадения в сознании человека полученных из мира вещей образов и уже находящихся в сознании «врожденных идей».

Михаил Васильевич Ломоносов в своих воззрениях стоял на принципах деизма, механистического материализма, атомизма (материальные атомы обозначались им как «элементы», а молекулы – как «корпускулы») и просветительского гносеологического оптимизма. Он полагает, что единым, по сути материальным, миром правит предустановленная Богом гармония. Материальному миру, состоящему из определенного числа корпускул (отсюда им обосновывается закон сохранения вещества и движения), свойственно спонтанное движение, направленное к прогрессу, к увеличению гармонии в мире (на этой идее основана его гипотеза об эволюции растений и животных). Человек сможет познать все, так как связи вещей в мире совпадают со связями идей в мышлении человека. С ростом просвещенности человека неизбежно совершенствуются нравы и общественные нормы, которые должны поддерживаться сильной монархической властью.

Григорий Савич Сковорода представлял мир как макрокосм-Вселенную, тварный мир, на дне которого находится микрокосм-человек, стремящийся познать истину путем познания макрокосма. Человек в познании движется от «зримых» истин, данных в чувствах и опыте к скрытой внутренней божественной умопостигаемой сущности, но движении это не прямое, а

опосредованное библейскими метафорами. Таким образом, человек всматривается во Вселенную, понимая ее через призму библейских смыслов.

Николай Иванович Новиков утверждает самоценность просвещенческих идеалов на базе идеи верховенства человека в иерархии всех творений в мире. Он делает вывод о том, что весь мир создан для совершенствования (просвещения) человека, поэтому моральный долг любого человека по отношению к Богу и к миру – быть этого достойным.

Александр Николаевич Радищев рассуждал о смертности человека и бессмертии души, обосновывая атеистическо-материалистическую точку зрения о том, что бессмертия души не существует и оно мыслимо только опосредованно, как дела человека, с одной стороны, и сугубо идеалистическое утверждение о бессмертии души, с другой стороны. Представляя обе точки зрения, мыслитель не говоря прямо, осторожно, через интонацию в тексте, дает понять о его приверженности материалистической позиции, где бессмертие человека полагается достижимым только на мирском поприще. Главной целью человека он видит освобождение сокрытых в человеке сил, полное осуществление личности. А.Н. Радищев может быть назван первым русским интеллигентом, размышлявшим о судьбах народа (ода «Вольность»). Проблематика его воззрений находится на стыке философии XVIII и XIX вв., выходя из сугубо религиозных и философско-антропологических рамок к социально-политическому полю.

4. Философия XIX в.

Философия этого этапа представлена философией декабристов, П.Я.Чаадаева, западников и славянофилов, консервативной монархической, революционно-демократической и либеральной философией, философией Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского, а также позитивистским и материалистическим направлениями.

Декабристы (Павел Иванович Пестель, Иван Дмитриевич Якушкин, Николай Александрович Крюков, Владимир Федосеевич Раевский, Михаил Сергеевич Лунин, Н.М.Муравьев, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол и др.) в целом обосновывали свержение самодержавия и крепостничества, утверждая справедливость идеи о естественных правах человека и теории общественного договора. Они полагали, что для достижения человеком счастья, полноты осуществления личности необходимо исправление законов (путем создания конституции, отмены крепостного права), государственного устройства (выделение законодательной власти или создание республики) и просвещение народа (упразднение обюрокченной церкви и церковной идеологии, утверждение ценности человеческого разума, или даже переход в католическую веру).

Петр Яковлевич Чаадаев размышлял в рамках философии истории. Полагается, что выявленная им проблематика инициирует развитие самобытной русской философской мысли – революционно-демократической, славянофильствующей и западнической. Он полагает, что цель истории – это осуществление Царства Божьего на земле (уже достигнутое социально-культурное единство Европы). Двигатель истории – это христианство. Далее он

утверждает, что встав на тупиковые, по своей сути, позиции православия, Россия отстранилась от магистрального европейского пути развития, что доказывается очевидной отсталостью России от Запада и неприкаянностью ее истории и культуры (нет исконных самобытных традиций, подражательна, заимствована и потому по духу своему рабская). Следовательно, ей нужно отказаться от православия в пользу католичества, вернуться в общее поле истории и культуры, освоить традиционные ценности Запада. П.Я.Чаадаев поставил ряд проблем («Что есть Россия? По какому пути идти России в истории?» и т.д.), в решении которых выделились противоположные по воззрениям направления славянофильства и западничества, существовавшие параллельно.

Западники (П.Я.Чаадаев, Николай Васильевич Станкевич, Тимофей Николаевич Грановский, В.Г. Белинский, ранний Александр Иванович Герцен, Н.П.Огарев, Константин Дмитриевич Кавелин, Николай Гаврилович Чернышевский) полагают, что у России нет отдельного от западного исторического пути развития: «Россия – это недоразвитая Европа». Европа же сконцентрировала в себе все универсальное и прогрессивное, положившись на действие просвещенного разума. Отсталость России объясняется ее закрытостью от остального мира. Поэтому России нужно тем или иным путем освоить западные ценности и стать нормальной цивилизованной страной.

Славянофилы (Алексей Степанович Хомяков, Иван Васильевич Киреевский, Ю.Ф. Самарин, А.Н. Островский, братья К.С. и И.С. Аксаковы, поздний Александр Иванович Герцен, Владимир Францевич Эрн, а также Николай Яковлевич Данилевский и Н.Н.Страхов) утверждают, что менталитет русского народа принципиально отличается от западного бездуховного рационализированного, индивидуалистично-эгоистичного образа мышления идеями духовности, соборности, общинности, взаимовыручки, живого христианского разума-логоса. Поэтому основу исторического пути России они видят в православии и общинном образе жизни, а все попытки провести реформы по западным образцам – бессмысленными, бесплодными или даже вредными. Например, Н.Я.Данилевский, в подтверждение такой точки зрения, выдвигает теорию самостоятельных культурно-исторических типов, развивающихся неоднородно, по собственным уникальным законам, для каждого из которых слепое заимствование идей других культурно-исторических типов губительно.

Государственная деятельность Петра I, идеология католичества и протестантизма, идея европоцентризма, процессы рационализации общественной жизни славянофилами оценивались негативно. Тем не менее славянофилы не так яростно отказываются от наследия и ценностей Европы, как консерваторы, полагая, что Россия все же может воспринять лучшие культурные традиции и достижения Европы, осмыслив их в рамках собственной системы ценностей.

В вопросе об истинных путях и способах достижения Россией своей подлинной исторической сути славянофилы и западники делятся на консерваторов, либералов и радикалов (демократов-революционеров).

Консервативное монархическое направление обосновывало официальную идеологию, необходимость существующего общественно-политического и нравственного порядка, придерживаясь лозунга **«Православие, самодержавие, народность»** (автор – С.С.Уваров). Среди представителей этого направления можно выделить Н.Ф.Федорова и К.Н.Леонтьева.

Николай Федорович Федоров создал учение, которое получило наименование философия «общего дела». Он указывал на то, что люди смирились с мыслью о неизбежности смерти, подчинились несущей гибель слепой природе, потеряли чувство вины и ответственности перед своими предками, вместо этого активно критикуя их.

Источник социальных проблем и причину слабости человеческого рода перед силами природы он видел в том, что в обществе произошел катастрофический разрыв: мысль (знание) монополизировалось «учеными», а дело (практическая, народная жизнь) осталось уделом «неученых». Истинный же прогресс возможен при условии единения знания и дела.

Стремление людей к прогрессу под лозунгом деизма, гуманизма и просвещения он расценивает как примитивное психологическое воплощение чувства превосходства перед предками, которое замкнуто на себя, бездейтельно, безжизненно, и поэтому реально к улучшению жизни оно привести не способно. Такая жизнь без любви к отцам, без опоры на веру и надежду (например, основанная на тезисе Р.Декарта «мыслью, следовательно, существую») неизбежно ввергнет человека в состояние сомнения, отчаяния и равнодушия, а условием достижения индивидуальной свободы полагается разобщение людей.

Человечеству следует обратиться к решению главной проблемы – победить смерть путем воссоединения всего рода человеческого, для чего необходимо не только объединить людей, живущих в настоящем, но и свершить общее дело - провести процедуру реального воскрешения отцов: спасение души и спасение тела Н.Ф.Федоров видит неразрывным. Вечная телесно-душевная жизнь всех личностей полагается необходимой для освобождения от чувства вины перед отцами и полноценной реализации христианского человеколюбия: не страдать от ощущения собственного сиротства, от потери любимых, от того, что не успел понять или попросить прощения и т.п.

Чтобы оживить предков, необходимо, в соответствии с принципами всеобщего родства и братства, жить для других, а не для себя, «умиротвориться», отказаться от всякой вражды, простить и полюбить предков, обрести истинную веру, действительно жить «по Христу», показавшему пример воскрешения, но не понятого людьми, соединить сознание с жизнью. Далее следует во всеобщей молитве, в литургии обратиться к Богу о воскрешении мертвых. Если призыв будет искренним, то всемогущий, бесконечно любящий свои творения Бог может ответить на него. После воскрешения предполагается расселение оживших предков в космосе для распространения благодати христианства.

Н.Ф.Федоров расширяет масштаб соборности до космоса и является основоположником философии русского космизма.

Константин Николаевич Леонтьев представлял жизнь государства аналогичной жизни человека: любое государство проходит этапы зарождения, взросления, зрелости и в конце концов, через 8-12 веков, умирает. Государство, как и человек, должно стремиться к самосохранению или оно погибнет. Самосохранение – это высшая цель государства, оправдывающая применение любых средств, и прежде всего установление внутреннего деспотического единства, неравенство людей и социальную несправедливость - наиболее эффективных орудий упрочения государства.

Демократия и свобода, с его точки зрения, приведут лишь к уравниванию людей, снятию всех различий, слому социальных структур и в итоге - к разрушению общества. Также К.Н.Леонтьев критиковал капитализм, определяя его как торжество убивающего общинную народную жизнь индивидуализма, «царство хамства и подлости», которое приведет Россию к гибели. Спасение России, находящейся на стадии молодости, – в изоляции от уже «умирающей» Западной Европы, превращении в замкнутый православно-христианский центр по образу Византии и в ориентации на принципы православия, самодержавия, общинности и строгого сословного деления.

Либеральное направление (К.Д.Кавелин и В.С.Соловьев) предлагает принципиально реформистский подход в истории России.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885) построил самостоятельную метафизику души в духе идеалреализма, проникнутую идеей монизма и настойчиво проводимой мыслью о тесной взаимной зависимости явлений психических и физических. Кавелину удалось доказать возможность самостоятельного исследования явлений психической жизни, независимо от изучения физиологии и не затрагивая вопроса о материальной или идеальной основе психических явлений и отстоять исследование этих явлений путем строго-научного, положительного, а не метафизического метода. Среди наиболее характерных отличий психических явлений от физиологических он рассматривал сознательность, идеальность (общность) и произвольность этих явлений. Из своей гносеологии он делает вывод о необходимости личного совершенствования и сознательного видоизменения окружающих условий для направления жизни согласно с требованиями идеала. Только путем сознательного воздействия на жизнь, руководимого идеалом и основываемого на свободе воли, возможен прогресс человеческого общества и индивидуальная удовлетворенность жизнью. Не объективные условия и факторы действительности - основные двигатели прогресса, а сам человек, его идеалы и его энергия. В связи с этим, признавая важное значение экономических условий, Кавелин не приписывает им роль коренных причин упадка или прогресса хозяйства страны. Направление личной деятельности помещиков, не понимающих или понимающих связь своих интересов с крестьянскими, развитие или неразвитость самих крестьян - вот основы этого прогресса или упадка. Поэтому Кавелин отстаивает необходимость развития народного образования, на котором, прежде всего, и строит свои надежды.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала XX века. Он оказал влияние на религиозную философию Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, С.Н. и Е.Н. Трубецких, П.А. Флоренского, С.Л. Франка и др. Основные работы Соловьева – «Чтения (лекции) о богочеловечестве» и «Оправдание добра».

Основной идеей его религиозной философии была идея Софии - Души Мира. София - это мистическое космическое существо, объединяющее Бога с земным миром; вечная женственность в Боге и, одновременно, замысел Бога о мире. Этот образ встречается в Библии. Божественная мудрость основана на любви. Любовь натуральная (половая) носит сугубо личный характер. Интеллектуальная любовь устремлена к отечеству, к человечеству, к Богу. Соловьев считает возможным синтез двух видов любви – в форме абсолютной любви, духовной общности вселенской церкви.

Человека от животных отличает чувство стыда. Стыд, жалость и благоговение - три элементарных переживания, из которых возникает нравственность. Из этих трех переживаний выводит Соловьев все богатство духовной жизни человека.

Святые отцы - законодатели; помимо них Соловьев видит в обществе обширный слой производителей - ремесленников и земледельцев. Особая роль в утопии Соловьева отведена женщинам как воспитательницам.

Идея Софии реализуется трояким способом: в теософии формируется представление о ней, в теургии она обретается, а в теократии она воплощается.

Теософия (Божественная мудрость) представляет собой синтез научных открытий и откровений христианской религии в рамках цельного знания. Вера не противоречит разуму, а дополняет его. Соловьёв признаёт идею эволюции, но считает её попыткой преодоления грехопадения через прорыв к Богу. Эволюция проходит пять этапов или «царств»: минеральное, растительное, животное, человеческое и Божье.

Теургия (боготворчество) - это очистительная практика, без которой невозможно обретение истины. В её основе лежит культивирование христианской любви как отречение от самоутверждения ради единства с другими. Соловьёв решительно выступал против моральной нейтральности науки: рациональная наука не способна привести человека к «подлинной» истине. Он постулирует тезис «красота спасет мир», понимая под красотой выражение «положительного всеединства», некую первосущность, определяющую структуру бытия - объективное воплощение идеи организации.

Теократия (власть Бога) полагает, что в основе государства должны лежать духовные принципы, и оно должно иметь не национальный, а вселенский характер. По мысли Соловьёва, первым шагом к теократии должно было послужить объединение русской монархии с католической церковью. Соловьев выступал против всех видов мессианства, отстаивал идею всеединства, синтеза западной и восточной культур и христианский универсализм - этические принципы, предписывающие любить все народы как свой собственный.

Итогом единения сознания человека с Софией должно стать богочеловечество - посредник между Богом и миром, устроитель и организатор Вселенной. В целом Соловьев соглашался с идеей обретения соборности в деле воскрешения мертвых Н.Ф. Федорова, разойдясь с ним в частностях. Соловьев критиковал толстовское учение о непротавлении злу насилем.

Философия русского радикализма разделилась на несколько ветвей: материалистическое революционно-демократическое направление (Н.Г.Чернышевский, А.И.Герцен, В.Г. Белинский, Н.П.Огарев, Д.И.Писарев), движение народников (Н.К.Михайловский, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев, П.Л.Лавров) и анархистов (П.Кропоткин). Все они отвергали существующий общественно-политический и экономический строй, ставили себя в оппозицию предыдущему поколению, боролись с его «романтизмом», с любовью к отвлеченному мышлению, с культом искусства. Это направление защищало «реализм» и искало опоры в точном знании, - отсюда позитивистское по сути преклонение перед естествознанием; требовало от искусства, чтобы оно указывало пути жизни; верховным принципом морали и мировоззрения в целом становится вера в личность, вера в ее творческие силы, защита «естественных» движений в душе и наивная вера в «разумный эгоизм». Представители радикализма различались в видении дальнейшего исторического пути России.

Чернышевский Николай Гаврилович глубоко верил в русский общинный строй и полагал выходом из кризиса «возвращение к земле» (идея аграрности России), личной свободе и общинному укладу жизни. В своих идеях он соединяет учения антропологического материализма Л.Фейербаха и марксизма. Чернышевский стремится исходить из «действительности» и отрицает двойственность в человеке, противопоставление в нем «духа» природе: человек имеет только одну натуру – материальную (здесь он остается в рамках вульгарного материализма). Оригинальным представляется использование им материалистического учения в этике и эстетике. В этике Чернышевский отстаивает утилитаризм, систему «разумного эгоизма», обосновывая ее данными психологии. Так же, как в эстетике им обосновывается понимание красоты как естественного и здорового, так же в этике он говорит о нравственном здоровье человека, который инстинктивно чувствует, что есть добро, а что зло. При этом Чернышевский забывает о моральной ответственности, видя причину того или иного поступка в обстоятельствах.

Народники опираясь на самобытность русского народа предлагали миновать этап капитализма и перейти непосредственно к социализму, используя все возможные средства, в том числе террор. **Анархисты** полагали государство источником всех бед и не видели смысла в его сохранении.

Лев Николаевич Толстой создал особую религиозно-философскую доктрину – толстовство. Он утверждает, что религия должна быть подвергнута критике и изменена - стать простой и понятной для народа. Добро, любовь, разум и совесть содержатся в Боге. Главное зло в мире – это смерть и насилие. Поэтому нужно отказаться от насилия – в основе поведения человека должно быть «непротавление злу». Государство в той мере, в какой оно – аппарат,

основанный на насилии, не имеет право на существование. Поэтому следует игнорировать государственную и политическую жизнь. В 1901 г. Л.Н.Толстой был отлучен от Церкви.

Федор Михайлович Достоевский в вопросе обустройства будущего России акцентировал важность русской «национальной почвы» - обычаев, традиций, где ключевую роль играет религия. На религии держится духовность, она оберегает от грехов и зла. Жизнь человека может быть выстроена по двум моделям – пути человекобожества (тупикового, губительного пути, когда человек ставит себя на место Бога, считая себя всемогущим, всеправным и всемогущим) и пути богочеловека (спасительного, праведного пути следования Богу, полного обращения к Богу).

Материализм развивался Н.Г.Чернышевским, А.И.Герценом, В.Г.Белинским, Д.И.Писаревым.

Позитивистские взгляды высказывали Н.К.Михайловский, Н.И.Кареев, К.Д.Кавелин.

5. Философия русского зарубежья и советская философия XX в. представлена советской философией, философией космизма, естественно-научной философией, религиозным направлением и философией русского зарубежья. Для русской философии на этом этапе характерно сильное влияние советской традиции (например, материализм, формационный подход к истории); и обновление, объединение ее различных направлений (советской, зарубежной и др.), освобождение от догм, приближение к мировой философии.

Видными представителями **религиозного направления** этого периода были С.Н. Булгаков, братья Трубецкие, П.А.Флоренский, С.Л.Франк и другие.

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) видел причину всех бед в разобщении - в разделении общества на экономическую, политическую, духовную сферы и разобщенность внутри них; в разобщенности христианских церквей (православие, католичество, протестантизм) в религии. Он выдвинул идею объединения всех людей в едином, абсолютном и всемогущем Боге и всех христианских церквей в единую христианскую Церковь. Булгаков выступал сторонником идеи Божественного предопределения судьбы человека и ответственности человека перед Богом после смерти.

Философ и священник **Павел Александрович Флоренский** (1882–дата смерти спорна – 1937 или 1943, погиб на Соловках в заключении) в многогранном творчестве затрагивал все сферы философии. Он рассматривал мир как единое взаимосвязанное целое. Целостный мир антиномичен (соткан из противоречий, например, хаотичность и логичность мира, единство и прочность Бога и т.д.). Знание открывается разуму непосредственно.

Космизм – направление в философии, которое рассматривало космос, окружающий мир (природу), человека как единое взаимосвязанное целое. Наиболее выдающимися представителями данного направления были Н.В. Бугаев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский.

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) обосновал теорию ноосферы. По мере эволюции человека усиливается его преобразующая деятельность окружающей природы. Появляется ноосфера – сфера разума,

жизни человека, его материальной и духовной культуры. Ноосфера постоянно расширяется и охватывает другие области бытия. Биосфера (сфера жизни) постоянно, но неуклонно переходит в ноосферу. По Вернадскому, в будущем ноосфера станет ведущей на Земле и переместится в космос.

Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) был сторонником идеи вечности, несотворимости, неуничтожимости материи: во Вселенной существует круговорот атомов, а материя сохраняется, периодически меняя форму. Циолковский не считал цивилизацию Земли единственной и уникальной формой жизни во Вселенной. По Циолковскому, космос по своей сути живой и жизнь – неотъемлемая черта космического бытия. Поэтому во Вселенной существуют и иные разумные миры, разумные цивилизации. Циолковский верил в возможности науки и техники, человека покорить космос и в общении межпланетных цивилизаций в будущем.

Николай Васильевич Бугаев (1837–1903) построил философскую систему космических монад. Согласно данной теории, весь космос состоит из бесчисленного множества духовных единиц – монад. Монады концентрируют в себе энергию, знания, «воспоминания прошлого». Благодаря жизни и взаимодействию космических монад возможна как земная, так и вселенская цивилизация.

Александр Леонидович Чижевский (1897–1964) создал уникальную и оригинальную философскую систему космической биологии. Суть ее в том, что развитие жизни на Земле (биосферы) проходит не только под влиянием внутренних причин, но и находится под сильнейшим влиянием космоса. Определяющую роль в процессах, происходящих на Земле, в жизни биосферы, по Чижевскому, играет Солнце (принцип пассионарности). Всплески активности Солнца на поведение животных, приливы и отливы, социальные катаклизмы – войны, революции.

Естественно-научная философия была представлена в творчестве ученых-естествоиспытателей И.М.Сеченова, Д.И.Менделеева, М.М.Ковалевского, К.А.Тимирязева и др. и включала два основных направления – материалистическое и социально-политическое.

Представители материалистического направления (Сеченов, Менделеев, Тимирязев) рассматривали бытие с точки зрения естественных наук – химии, биологии, физики, медицины. Ими было доказано атомарное строение мира, сложная структура атома и различие веществ в зависимости от внутреннего строения атома и конфигурации атомов (например, Менделеевым). Философы-естествоиспытатели допускали возможность познания, изучали его механизм, были сторонниками материалистического понимания сознания.

Социально-политическое направление было представлено, главным образом, творчеством Мечникова и Ковалевского. Они рассматривали общество как единое целое, имеющее многогранную природу, изучали факторы, воздействующие на общество (географические, климатические, экономические и т.д.). Развитие общества, по их мнению, происходит по объективным законам.

Начиная с 20-х гг. XX в. и вплоть до начала 90-х гг. XX в. легальная русская философия (как и философия других народов СССР) развивалась, главным образом, как **советская философия**. В целом советская философия имела ярко выраженный материалистический характер и развивалась в жестких рамках марксистской философии (диалектического и исторического материализма), что делало ее несколько догматической. Большое влияние на советскую философию оказало философское творчество В.И. Ленина, который пытался развить марксистское материалистическое учение и приспособить его к условиям России. К основным направлениям, которыми занималась советская философия 60-х – 80-х гг., можно отнести проблему гносеологии; сознания; идеальности; культуры; философских методов.

Имена, оставившие наиболее яркий след в советской философии:

- Н.И. Бухарин (проблемы сознания, психики);
- А. Богданов (теория систем – «тектология»);
- А.Ф. Лосев (проблемы человека, истории);
- А.М. Деборин (творческое понимание материализма);
- Л. Гумилев (вопросы истории, этногенеза);
- М. Мамардашвили (проблемы человека, морали, нравственности);
- В. Асмус (широкий круг исследований);
- Ю. Лотман (общество, философия, история).

В эмиграции, в различных иностранных государствах возникло особое философское направление, получившее название «**философия русского зарубежья**». Его видными представителями являлись Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, П.А. Сорокин и другие.

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1864–1941) разрабатывал проблемы взаимоотношений человека и Бога. По Мережковскому, в своей жизни человеческая личность проходит три этапа: от язычества через приобщение к христианству до полной внутренней гармонии человека, его слияния с христианством. Идеал человека Мережковского – христианин, гармоничная и добродетельная личность, живущая с такими же другими личностями в религиозном безгосударственном объединении.

Философия **Льва Шестова** (1866-1938) была близка к экзистенциализму, и ее главной темой был человек, его жизнь, его поступки и права. Согласно Шестову, человек и человеческая жизнь уникальны, жизнь человека независима от внешних обстоятельств, человек имеет право активно добиваться реализации своих прав и интересов.

Философия **Николая Александровича Бердяева** (1874–1948) носит многоаспектный характер, однако в ней преобладает экзистенциальная и религиозная направленность. Можно выделить следующие основные положения философии Бердяева:

- высшей ценностью в окружающем мире является свобода;
- свобода и «соборность» (единство духа и воли) составляют основу существования человека;
- свобода человека подвергается угрозе извне;

•данную угрозу несут в себе прежде всего общество и государство, которые являются соответственно объективацией всеобщей воли и механизмом подавления; общество и государство стремятся подчинить человека, подавить его индивидуальность; задача человека – сохранить свою самобытность, не дать обществу и государству ассимилировать себя;

•ключевую роль в жизни человека играет вера, религия;

•Бог должен быть нравственным символом, примером для человека;

•отношения между Богом и человеком должны быть «на равных»; Бог не должен выступать в роли Господа (господина), а человек – в роли его раба;

•человек должен стремиться к Богу, но не пытаться заменить Бога самим собой.

В своих социально-политических взглядах Бердяев отводит значительную роль проблеме исторической судьбы России и русского народа. По Бердяеву, строящийся в СССР социализм (коммунизм) имеет истоки в русском национальном характере (общность, взаимовыручка, стремление к равенству, справедливости, коллективизму). Россия не должна принимать сторону ни Востока, ни Запада. Она должна стать посредником между ними и выполнить свою историческую миссию. Историческая миссия России – построить «Царство Божие» (то есть общество, основанное на взаимной любви и милосердии) на Земле. Философия Бердяева имеет эсхатологическую направленность (обосновывает «конец света» в будущем).

В русском зарубежье в начале 20-х годов XX века оформляется направление **евразийства**, представленного фигурами П.Н.Савицкого, П.П.Сувчинского, кн. Н.С. Трубецкого и Г.В. Флоровского, Г. В. Вернадского, М.В.Шахматова, В.Н.Ильина, Л.П.Карсавина, Я.Д.Садовского, кн. Д.П. Святополк-Мирского и др. Евразийцы рассматривали Россию как «Евразию» - синтез Европы и Азии с выраженным преобладанием черт последней; результатом этого синтеза является некий «третий мир», наделенный чертами, свойственными особому культурному типу. Носители евразийских взглядов выражали глубокое разочарование достижениями (в первую очередь в духовной сфере) западной цивилизации. Залогом процветания будущей России они считали незыблемость устоев православия. К началу 30-х годов евразийство попало в полосу кризиса, обусловленного как глубокими внутренними разногласиями и сошло на нет.

Задания к семинару:

1. Основные этапы развития русской философии.
2. Философская мысль Древней Руси.
3. Становление светского философствования в XVIII веке.
4. Русское Просвещение.
5. Полемика славянофилов и западников.
6. Л.Н. Толстой: непротivление злу насилием.
7. В.С. Соловьёв: учение о всеединстве.
8. Русская религиозная философия XX века: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П. Флоренский.

Краткий терминологический словарь

Абстракция (от лат. *abstratio* - отвлечение) - одна из сторон, форм познания, заключающаяся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между ними и выделении (вычленении) какого-либо свойства или отношения. Результаты процесса абстракции - понятия и категории, например: «материя», «движение», «стоимость». Цель абстракции - раскрытие сущности, проникновение вглубь предмета. Употребляется также в смысле одностороннего, неразвитого, в отличие от конкретного.

Агностицизм (от греч. *ἀγνωστος* - недоступный познанию) - философская позиция, полагающая невозможным однозначно доказать соответствие познания действительности по тем или иным причинам (несовершенство познавательных способностей человека, языка, невыражаемая сущность мира и вещей и т.п.). Отсюда оказывается невозможным выстроить истинную всеобъемлющую систему знания. Например, философия Дж. Беркли, Д. Юма, частично у И. Канта, в психоанализе, конвенциональная теория истины в позитивизме.

Аксиология (от греч. *ἀξία* - ценность и *λόγος* - учение, слово) - философское исследование природы ценностей. Возникает в западноевропейской философии в конце XIX - начале XX вв., когда проблема ценности начинает считаться областью особого, вне-, наднаучного исследования, своеобразным истоком и способом видения мира (М. Шелер, Н. Гартман). Система ценностей понимается как картина мира – фундамент и результат познания.

Антигуманизм – направление в философии, оценивающее человека как не имеющего особой роли в истории или не отвечающего за самого себя, не способного быть личностью или не первого по значимости и потому отказывающее человеку в самоценности (например, Ф. Ницше полагает человека преходящей ступенью на пути к высшей ценности - сверхчеловеку; во фрейдизме человек расценивается как пациент, вместилище бессознательного и объект для работы врача; в философии Постмодернизма человеку отказывают в субъектности).

Антиномия (от греч. *αντινομία* - противоречие закона самому себе, от *αντί* - против и *νόμος* - закон) - появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но одинаково обоснованных суждений (тезиса и антитезиса). И. Кант использовал понятие «антиномии чистого разума», чтобы показать границы разума, который не может выйти за пределы чувственного опыта и познать «вещи в себе». По учению И. Канта, попытки разума выйти за эти пределы приводят к следующим равнодоказуемым противоречиям-«антиномиям», где однозначный безусловный выбор какого-либо утверждения из пары невозможен:

1. Мир конечен. - Мир бесконечен.
2. Каждая сложная субстанция состоит из простых частей. - Не существует ничего простого.

3. В мире существует свобода. - В мире не существует свободы, господствует только причинность.

4. Существует первопричина мира (бог). - Не существует первопричины мира.

Антисциентизм – направление философской мысли, настаивающее на ограниченности возможностей науки в решении коренных проблем человеческого существования, а в крайних случаях оценивающее науку как силу, враждебную подлинной сущности человека. Философию последовательный антисциентизм полагает принципиально отличной от науки, носящей, по его мнению, чисто утилитарный характер и не способной подняться до понимания подлинных проблем бытия мира и человека.

Апория (от греч. *απορία* - затруднение, недоумение, от *ἀ* - отрицательная частица и *πóρος* - выход) – рассуждение, в котором заложено трудноразрешимое противоречие в предмете, в понятии о нем, в способе познания. Возникает в древнегреческой философии, апориями принято называть рассуждения Зенона Элейского (сам он не употребляет этот термин) о невозможности выведения друг из друга покоя и движения, точки и пространства-континуума, мгновения и потока времени. Наиболее известные апории Зенона - «Дихотомия», «Ахилл и черепаха», «Стадий».

Апостериори (от лат. *a posteriori* – из последующего) – из опыта, на основании опыта.

Априори (от лат. *a priori* - изначально) – до опыта, независимо от опыта.

Архэ (от греч. *αρχή* - начало) – термин античной натурфилософии, единая основа мироздания, первоначало, первооснова, источник, суть и принцип всего существующего. Тесно связано с понятием космоса.

Архетип (от греч. *ἀρχέτυπον*, от *αρχή* - начало и *τύπος* - образ; первообраз, проформа; введен Г. Юнгом) – универсальные модели бессознательной психической активности, спонтанно определяющие человеческое мышление и поведение, «коллективное бессознательное», трактуемое как наследуемое общечеловеческое основание («матрица», «оси кристалла») душевной жизни индивидов, основа культуры.

Аскетизм (от греч. *ασκητής* - упражняющийся в чём-либо, а также отшельник, монах) - принцип поведения и образ жизни, характеризующийся предельно возможной воздержанностью в удовлетворении потребностей, «умерщвлении плоти», отказом от земных благ в целях достижения морального или религиозного идеала. Аскетизм, например, характерен для религиозных учений Древнего Востока, философии Пифагора, христианства. Аскетизм может иметь как религиозную, так и светскую природу.

Атеизм (от греч. *ἀ* - отрицание и *θεός* - бог) - система взглядов, отрицающих веру в сверхъестественное (духов, богов, загробную жизнь и т.п.); отрицание всякой религии.

Атомизм (атомистика) - учение о дискретном, прерывном строении материи (из атомов и других микрочастиц). Первоначальная формулировка атомизма дана в древнеиндийских философских учениях (вайшешика), но наиболее полно и последовательно - в философии Левкиппа, Демокрита,

Эпикура и Тита Лукреция Кара. Атомы рассматривались как последние, неделимые, предельно малые частицы. Различия в числе, весе, скорости движения и взаимном расположении атомов в телах считались причиной всего многообразия качеств в мире. В период XVII-XIX вв. атомизм разрабатывался в трудах Г.Галилея, И.Ньютона, М.В.Ломоносова, Д.Дальтона, А.М.Бутлерова, Д.И.Менделеева и др. и превратился в физико-химическую теорию строения материи. Почти всегда выступала как основа материалистического миропонимания. Однако старая атомистика была в значительной мере метафизической, т.к. абсолютизировала идею дискретности и допускала наличие последней, неизменной сущности материи, «первичных кирпичиков» мироздания. Современная атомистика считает материю не только дискретной, но также непрерывной, отрицает наличие последней, неизменной сущности материи и исходит из признания количественной и качественной бесконечности материи.

Атрибут (от лат. attributum - придаю, наделяю) - неотъемлемое свойство предмета, без которого предмет не может ни существовать, ни мыслиться.

Бессознательное - 1. Действие, совершаемое автоматически, рефлекторно, когда причина его не успела дойти до сознания (например, реакция защиты), а также при естественном или искусственном отключении сознания (во сне, при гипнозе, в состоянии сильного опьянения, при лунатизме и т.д.).

2. Активные психические процессы, непосредственно не участвующие в сознательном отношении субъекта к действительности, а поэтому и сами в данный момент не осознаваемые (подсознательное).

3. Обозначение особой области психики, сосредоточившей в себе влечения, мотивы, стремления, смысл которых определяется инстинктами и недоступен сознанию (во фрейдизме).

Благо – наиболее общее понятие для обозначения положительной ценности. Было наиболее распространено в античной философии для обозначения сути и смысла существования космоса и человека как части космоса. Благо можно определить как безусловную, абсолютную, неоспоримую ценность; например, человек выступает высшим благом с позиции гуманизма. Также - предмет или явление, удовлетворяющие определенную человеческую потребность, отвечающие интересам, целям и устремлениям людей.

Бытие - категория, фиксирующая основу существования (для мира в целом или для любой разновидности существующего), обозначающая существующий независимо от сознания объективный мир, материю; наиболее общее и абстрактное понятие, категория, обозначающая существование чего-либо вообще. В структуре философского знания категория бытия выступает предметом онтологии; в теории познания рассматривается как базисная для любой возможной картины мира и для всех прочих категорий. Бытие следует отличать от реальности, существования, действительности и т.д., как более конкретных характеристик процессов и явлений. Категории бытия противоположны понятия небытия и ничто. Основной вопрос философии – это вопрос прежде всего о сути бытия.

Верификация или принцип верифицируемости (от позднелат. *verificatio* - доказательство, подтверждение, от лат. *verus* - истинный и *facio* - делаю) - один из исходных принципов логического позитивизма, согласно которому истинность всякого утверждения о мире в конечном счете устанавливается путем его сопоставления с чувственными данными. Полагается, что познание вообще не может выйти за пределы чувственного опыта и потому в принципе может быть проверено опытом.

Врожденная идея - понятие или положение, которое присуще человеческому мышлению изначально и не зависит от опыта (например, аксиомы математики и логики, исходные философские принципы). По Р.Декарту, врожденные идеи даны от бога; по Г.Лейбницу, это - склонности или задатки ума, развитию которых способствует чувственный опыт. У И.Канта, хотя он отвергает теорию врожденных идей, в учении об априорных формах чувственности и рассудка еще присутствуют следы теории врожденных идей.

Вселенная - объект космологии, часть материального мира, которая на данном уровне познания доступна астрономическому (наблюдательному и теоретическому) исследованию.

Гедонизм (от греч. *ἡδονή* - наслаждение) - принцип обоснования моральных требований, согласно которому добро определяется как то, что приносит наслаждение и избавление от страданий, а зло - как то, что влечет за собой страдание. В основе гедонизма лежит представление, что главным движущим началом в человеке, заложенным в него природой и определяющим все его действия, является наслаждение (например, в эпикуреизме, утилитаризме Дж.Милля и И.Бентама).

Герменевтика (от греч. *ερμηνευτική*, от *ερμηνεύω* - разъясняю, истолковываю) - искусство и теория истолкования, имеющего целью выявить смысл текста, исходя из его объективных (грамматические значения слов и их исторически обусловленные вариации) и субъективных (намерения авторов) оснований. Особое значение приобретает в рамках толкования «Священного писания» (средневековая христианская экзегетика). В XIX в. превращается в специфический метод общественных наук, призванный обеспечить «понимание» общественных событий исходя из субъективных намерений исторических деятелей (В.Дильтей). При этом «понимание» противопоставляется «объяснению» в естествознании, связываемому с абстрагированием и установлением общего, закона. В XX в. герменевтика постепенно оформляется в один из основных методов философии (М.Хайдеггер, Х.Гадамер): бытие, сознание, общественная жизнь и т.д. анализируются посредством языка, который является орудием понимания и толкования смыслов. Мир в конце концов предстает как совокупность текстов (Х.Л.Борхес). Герменевтические процедуры особо важны в исторических, юридических и других социально-гуманитарных науках, где анализ опирается на толкование текста (исторического текста, закона и т.п.).

Гносеология или теория познания (от греч. *γνώσις* – знание и *λόγος* - учение) - философская дисциплина, занимающаяся исследованием, критикой и

теориями познания. Гносеология анализирует такие проблемы, как интерпретация субъекта и объекта познания, структура познавательного процесса, проблема истины и ее критерия, проблема форм и методов познания и т.д. Центральную позицию в рамках гносеологии занимают методология науки и эпистемология.

Гуманизм (от лат. *humanus* - человеческий) - совокупность взглядов, выражающих уважение достоинства и прав человека, его ценность как личности, заботу о благе людей, их всестороннем развитии, о создании благоприятных для человека условий общественной жизни. Как оформленное идейное движение складывается в эпоху Возрождения (XV-XVI вв.). Выстраивается вопреки идеологии средневековья, связан с секуляризацией и материалистическими воззрениями, сыграл важную роль в формировании светского мировоззрения. Гуманисты провозгласили абсолютную ценность и свободу человеческой личности, свойственные человеку по природе, выступали против религиозного аскетизма, за право человека на наслаждение и удовлетворение земных потребностей. Крупнейшие гуманисты эпохи Возрождения – Ф.Петрарка, А.Данте, Дж.Боккаччо, Леонардо да Винчи, Эразм Роттердамский, Дж.Бруно, Ф.Рабле, М.Монтень, Н.Коперник, В.Шекспир, Ф.Бэкон и др. Гуманизм достиг своего расцвета в эпоху Просвещения XVIII в., провозгласившего лозунги свободы, равенства и братства, защищавших право людей на беспрепятственное развитие их «естественной природы». Важно, что гуманистические идеалы здесь основываются на частной собственности и индивидуализме.

Движение - важнейший атрибут, способ существования материи. Движение включает в себя все происходящие в природе и обществе процессы. В самом общем виде - это изменение вообще, всякое взаимодействие материальных объектов. В мире нет материи без движения, так же, как не может быть и движения без материи. Движение материи абсолютно, тогда как всякий покой относителен и представляет собой один из моментов движения. Движение определяет свойства, структурную организацию и характер существования материи. Родовое понятие «движение» следует отличать от таких частных понятий, как «развитие», «прогресс», «регресс», «деятельность».

Дедукция (от лат. *deductio* - выведение) - один из основных способов рассуждения, умозаключения и методов исследования наряду с индукцией. В широком смысле, - любой вывод вообще, в более специфическом и наиболее употребительном смысле - доказательство или выведение утверждения (следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок) на основе законов логики, носящее достоверный характер (вывод от общего к частному).

Деизм (от лат. *deus* - бог) - учение, признающее существование бога в качестве безличной первопричины мира, причем мир после создания богом развивается самостоятельно, по своим собственным законам. Деизм отличен от теизма, признающего связь бога с миром и человеком, пантеизма, растворяющего бога в природе, и атеизма, отрицающего само существование бога. В эпоху Возрождения и в Новое время был нередко скрытой формой атеизма, а по сути являлся переходной формой от теизма к атеизму в

объяснении мира. Представители деизма: Вольтер, Руссо, Локк, Ньютон, Шефтсбери, Радищев, Лейбниц, Юм и др.

Действительность - то, что реально существует и развивается, содержит свою собственную сущность и закономерность в самом себе, а также содержит в себе результаты своего собственного действия и развития. Это объективная реальность во всей ее конкретности. В этом смысле действительность отличается не только от всего кажущегося, вымышленного и фантастического, но и от всего вообще логического (мысленного), а также от всего только возможного, вероятного, но пока еще не существующего.

Детерминизм (от лат. *determino* - определять) - учение о всеобщей, закономерной связи, причинной обусловленности всех явлений (например, античная атомистика, Ф.Бэкон, Г.Галилей, Р.Декарт, И.Ньютон, М.В.Ломоносов, Б.Спиноза, французские материалисты XVIII в.). Последовательный детерминизм утверждает объективный характер причинности. В крайней форме принимает форму механистического детерминизма, который отождествляет причинность с необходимостью и отрицает объективный характер случайности, что ведет к фатализму и тесно сближается с верой в божественное предопределение.

Диалектика (от греч. *διαλεκτική (τέχνη)* - искусство вести беседу, спор, от *διαλέγομαι* - веду беседу, спор) - учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, которое исходит из представления об изменчивости всего существующего, о действительности как процессе перехода всякого свойства в противоположное. Слово «диалектика» впервые применил Сократ, затем оно было воспринято Платоном; в современном смысле его употреблял Гегель. В древнегреческой философии диалектика ярко проявилась в учении Гераклита в качестве стихийной диалектики; принцип «совпадения противоположностей» вводит Николай Кузанский; в философии Гегеля обосновывается в наиболее развитом виде идеалистическая диалектика; марксизм обосновывает диалектический материализм. Метод диалектики противопоставляется метафизике и догматизму.

Дискурс (от франц. *discours* - речь) - в широком смысле слова представляет собой сложное единство упорядоченной письменной, устной речи и внеязыковых знаковых (семиотических) процессов. Прежде всего это речь, погруженная в жизнь, в социальный контекст. Философское звучание термин приобрел благодаря работам М.Фуко. «Дискурсия» понимается им как сложная совокупность языковых практик, участвующих в формировании представлений о том объекте, который они подразумевают. М.Фуко особое значение придает поиску в дискурсе скрытых, неявных значений, которые подразумеваются автором, но не высказаны. Понятие дискурса особое значение имеет в идеологических, исторических, психоаналитических исследованиях, в лингвистике текста, психолингвистике, семиотике, риторике.

Догматизм - способ мышления, оперирующий неизменными понятиями, формулами без учета новых данных практики и науки, конкретных условий места и времени, т.е. игнорирующий принцип творческого развития и конкретности истины. Догматизму свойственно утверждение ряда

непреложных истин, не подлежащих критике. Догматизму противопоставляются критицизм и диалектика.

Дуализм (от лат. dualis - двойственный) - философское учение, считающее материальную и духовную субстанции равноправными началами. Дуализм в наибольшей степени характерен для философии Р.Декарта и И.Канта. Также дуализм служит философской основой теории психофизического параллелизма. Противоположен монизму, часто является попыткой синтеза, примирения материализма и идеализма.

Закон - внутренняя существенная, необходимая, повторяющаяся, устойчивая связь явлений, обуславливающая их упорядоченное изменение. На основе знания законов возможно достоверное предвидение течения процесса.

Закономерность - совокупность взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию или направленность в изменениях системы.

Знание - продукт общественной материальной и духовной деятельности людей; идеальное выражение в знаковой форме объективных свойств и связей мира, природного и человеческого. Знания могут быть донаучными (житейскими, обыденными) и научными, а последние разделяются на эмпирические и теоретические. Кроме того, в обществе наличествуют мифологические, художественные, религиозные и т.п. знания. В знании осуществляется перевод разрозненных представлений в теоретически систематизированную общезначимую форму, удержание того, что может быть сохранено, передано, преемственно развито в качестве устойчивой опоры последующей человеческой деятельности.

Золотое правило нравственности – широко распространенный моральный принцип, выражающийся в тезисе «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе». Появляется в культуре как альтернатива архаичному принципу равного воздаяния - талиона («око за око, зуб за зуб»). Примеры золотого правила нравственности можно найти в христианской новозаветной традиции, у Конфуция, И. Канта (категорический императив).

Идеализм - философское направление, которое исходит из первичности духовного, нематериального, и вторичности материального. Противоположен материализму в решении основного вопроса философии. Последовательный идеализм часто телеологичен – предполагает наличие в мире высшей цели, которым обладает духовное начало. Существует два вида:

- объективный идеализм принимает за основу действительности личностный или безличный всеобщий дух, некое сверхиндивидуальное сознание (Платон, христианская религиозная философия, Гегель, Шеллинг, неотомизм);
- субъективный идеализм сводит знания о мире к содержанию индивидуального сознания и иногда переходит в солипсизм (Беркли, Юм, Кант, Фихте).

Идея (от греч. ιδέα - буквально: «то, что видно», образ) - философский термин, обозначающий «смысл», «значение», «сущность» и тесно связанный с

категориями мышления и бытия. Категория «идея» употребляется в различных смыслах, а решение вопроса об идее зависит от постановки вопроса об отношении мышления к бытию.

Имманентное (от лат. immanentis - пребывающий в чём-либо, свойственный чему-либо) – свойство, внутренне присущее тому или иному предмету, явлению или процессу. В отличие от трансцендентного, имманентное обозначает пребывание чего-либо в самом себе.

Имморализм – философское учение, отрицающее значение или опровергающее значимость морали в жизни человека, общества, культуры.

Индетерминизм (от лат. in – отрицательная частица и determino - определять) – философская концепция, отрицающая всеобщий характер причинности (в крайней форме - отрицающая причинность вообще). Противоположна детерминизму.

Индивид (от лат. individuum – неделимый, аналог греч. термина «атом») – понятие для обозначения отдельно взятого представителя человеческого рода, общества, народа, класса, социальной группы, как своеобразного социального атома, т.е. далее принципиально неразложимого элемента бытия социума. Используется также для введения представления о человеке как носителе какого-либо единичного качества (например, в социологии «индивид» обладает свойством быть носителем социальности).

Индивидуальность - понятие, которое выражает уникальное своеобразие человека, какого-либо существа или явления. Использовалось древнегреческими атомистами (Левкипп, Демокрит) для описания характеристик существования атомов. Г.Лейбниц трактовал «монаду» как некую «индивидуальность» в структуре бытия.

Индукция (от лат. inductio - наведение) - один из типов умозаключения и метод исследования, который обеспечивает возможность перехода от единичных, частных фактов к общим положениям (Аристотель, Ф.Бэкон, Г.Галилей, И.Ньютон, Дж.Гершель и Дж.Милль). В реальном познании индукция всегда выступает в единстве с дедукцией.

Интеллектуальная интуиция – способ постижения врожденных идей в рационалистической философии (например, у Р.Декарта), состоящий в непосредственном усмотрении истины.

Интуитивизм - идеалистическое течение, получившее большое влияние в западноевропейской философии XIX-XX вв. (А.Бергсон, Н.О.Лосский и др.). Рациональному познанию здесь противопоставляется непосредственное «постижение» действительности, основанное на интуиции, понимаемой как особая способность сознания, несводимая к чувственному опыту и логическому мышлению.

Иррационализм (от лат. irrationalis - неразумный) - философское учение, настаивающее на ограниченности познавательных возможностей разума, мышления и признающее основным родом познания интуицию, чувство, инстинкт и т.п. Иррационализм считает действительность хаотичной, лишенной закономерности, подчиняющейся игре случая, слепой воле. Иррационалистические учения, как правило, выдвигаются не в форме

логически стройных систем, а в виде разрозненных идей, настроений, сформулированных в афоризмах (философия жизни, экзистенциализм, частично во фрейдизме).

Искусство - специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах, один из важнейших способов эстетического освоения мира. Специфический предмет искусства - эстетические отношения человека к действительности, его задача - художественное освоение мира. В центре произведения искусства - человек, общественная связь и взаимоотношения людей, их жизнь и деятельность в определенных конкретно-исторических условиях. Предмет искусства (жизнь во всем ее многообразии) осваивается, перерабатывается и отражается художником в специфической форме - в художественных образах.

Истина - верное, правильное отражение действительности в мысли, критерием которого в конечном счете является практика. Характеристика истинности относится именно к мыслям, а не к самим вещам и средствам их языкового выражения. Разделяют абсолютную и относительную истину. Существует две альтернативные парадигмы трактовки истины:

- принцип корреспонденции понимает истину как соответствие знания объективному положению дел предметного мира (Аристотель, Ф.Бэкон, Спиноза, Дидро, Гельвеций, Гольбах, Фейербах, Ленин и др.),

- принцип когеренции видит истину как соответствие знания имманентным характеристикам идеальной сферы: содержанию Абсолюта (Платон, Гегель и др.), врожденным познавательным структурам (Августин, Р.Декарт), самоочевидности рационалистической интуиции (Теофраст), чувственным ощущениям субъекта (Д.Юм), априорным формам мышления (И.Кант), целевым установкам личности (прагматизм), интерсубъективным конвенциям (А.Пуанкаре) и др.

Категорический императив (от лат. *imperativus* - повелительный) - философский термин, характеризующий нравственный закон в этике И.Канта. По И.Канту, императив может быть либо гипотетическим, либо категорическим. Первый выражает повеление, обусловленное (как средство) желаемой целью (относись к другому всегда как к цели, а не как к средству); второй высказывает безусловное повеление (действуй таким образом, чтобы твоё действие могло стать всеобщим законом поведения).

Категория (от греч. *κατηγορία* - высказывание, свидетельство) - всеобщие формы созерцания и рассудка, упорядочивания опыта, в которых мы мыслим все воспринимаемое, формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения человека к миру, отражающие наиболее общие и существенные свойства, законы природы, общества и мышления. Большая заслуга в разработке философских категорий принадлежит Аристотелю – с их помощью он пытался дать определение бытию. Основные категории – бытие, материя и движение, время и пространство (место), качество и количество, отношение, мера, единичное, особенное и всеобщее, противоречие, сущность (субстанция) и явление, содержание и форма, необходимость и случайность, возможность и

действительность и др. Выбор тех или иных категорий для описания действительности и понимание их содержания обуславливают специфику философской картины мира.

Кинизм (цинизм) (от греч. κυνικοί, от Κυνόσαυρες — Киносарг, холм и гимнасий в Афинах, где Антисфен занимался с учениками; лат. cynici - циники) - античная философская (сократическая) школа (IV в. до н.э.), созданная Антисфеном. Наиболее известный представитель - Диоген из Синопа. Высшей ценностью считали духовную свободу, которая достигалась посредством аскезы, отказа от желаний, собственности, любых социальных благ. В качестве идеала видели человека-космополита (гражданина мира, живущего максимально естественно (как животное), вне рамок общества (государства), по принципу «без общины, без дома, без отечества»), так как человек может опереться духовно только на самого себя, а социальные связи и культурные навыки - это мнимости, «дым».

Конвенционализм (от лат. conventio - договор, соглашение) - философская концепция, согласно которой научные понятия и теоретические построения являются в основе своей результатами явного или неявного соглашения между учеными, устанавливаемыми в соответствии с соображениями привычности, удобства, простоты и т.п. Теоретические принципы конвенционализма были разработаны А.Пуанкаре. Элементы конвенционализма содержат позитивизм, прагматизм, операционализм.

Концепт (от лат. conceptus - понятие) - формулировка, умственный образ, общая мысль, понятие, содержание понятия в отвлечении от языковой формы его выражения; в логической семантике - смысл имени.

Концептуализм - направление средневековой схоластической философии; представители – П.Абеляр, Иоанн Солсберийский и др. В споре об универсалиях концептуалисты, как и номиналисты, отвергая учение реализма, отрицали реальное существование общего независимо от отдельных вещей, но в отличие от номиналистов признавали существование в уме общих понятий (концептов) как особой формы познания действительности. Концептуализм явился фундаментом для синтеза эмпиризма и рационализма (Дж.Локк).

Космос (от греч. κόσμος - организованный мир) – мир, универсум как структурно-организованное и упорядоченное целое; упорядоченная часть Вселенной, противоположная хаосу.

Креационизм (от лат. creatio - создание) - идеалистическое учение о происхождении мира, живой и неживой природы в результате творения (христианство, в биологии – К.Линней, Кювье, Ж.Агассис).

Культура (от лат. cultura - возделывание, обрабатывание) - совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно-исторической практики и характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии общества. В наиболее общем виде культуру можно определить как все, произведенное, сотворенное человеком с каким-либо смыслом (значением, ценностью). Человек тоже является продуктом, частью культуры. Культуру разделяют на материальную

(техника, производственный опыт, материальные ценности) и духовную (наука, искусство, литература, философия, мораль и т.д.).

Личность - понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни. Чаще всего понятие личности отождествляют с понятием индивидуальности, однако личность – это прежде всего действующий в социуме субъект, усваивающий социальное и вместе с тем превращающий социальное в форму собственной личностной деятельности. В марксистском понимании личность - это человек как биосоциальное существо, сущность которого составляет совокупность («ансамбль») общественных отношений, «преломление» социального в индивиде. В социологии - человек в качестве социального индивида, индивида как члена общества. В психологии - общественный индивид как субъект психической деятельности.

Логика - (от греч. λόγος - слово, рассуждение, мысль, разум, понятие, закон) - наука о формах, законах и методах познавательной деятельности; а также способность правильно (логически) мыслить.

Логос (от греч. λόγος - слово, рассуждение, мысль, разум, понятие, закон) - одно из основных понятий греческой философии, первоначально обозначавшее всеобщий закон бытия, основу мира, его порядок и гармонию, а позже – и логический принцип (Гераклит, Платон, Аристотель, стоики, Филон Александрийский, неоплатонизм, христианство, Гегель и др.).

Майевтика (от греч. μαϊευτική - повивальное искусство) - метафора, с помощью которой Сократ прояснял сущность своего метода философствования, отличая его от софистического. Суть майевтики – обращение философа в чистое сознание, способное лишь вопрошать. Это фиксируется в принципе «знаю, что ничего не знаю». Вместе с тем полагается, что знание можно найти только с помощью сравнения своего сознания с сознанием другого человека или в акте самоосознания («в споре рождается истина»), посредством очищения и уточнения сути вопросов о тех или иных феноменах.

Массовая культура - термин, используемый в современной культурологии для обозначения специфической разновидности духовного производства, ориентированного на «среднего» потребителя и предполагающего возможность широкого тиражирования оригинального продукта (как результат массового производства). Массовая культура оперирует, как правило, базисными архетипическими представлениями и чувствами (желание любви, страх перед неведомым, стремление к успеху, надежда на чудо и т.п.), создавая на их основе продукцию, рассчитанную на немедленную эмоциональную реакцию потребителя, аналогичную мифологичному или детскому непосредственному восприятию реальности. Массовая культура игнорирует глубинные культурные смыслы, делая акцент на поверхности (важно само празднование, а не его смысл; обертка, а не содержание). Элемент новаторства в массовой культуре незначителен, широко используется техника копирования, коллажа. Массовая культура традиционно противопоставляется элитарной культуре, способной создавать уникальные по

художественной ценности продукты, требующие для своего восприятия определенных интеллектуальных усилий и исходного культурного багажа. В современности разделение и противопоставление массовой и элитарной культуры признается проблематичным.

Массовое общество, общество массы – термин, используемый для обозначения специфического способа существования общества, когда субъектом общественных отношений выступает общество в целом, а не какой-либо из его членов. В обществе массы отсутствует четкая иерархичная структура, действиями массы руководит не разум, а эмоции, инстинкты. Феномен массы тесно связан с появлением частичного субъекта, массовым производством и массовой культурой.

Материализм - философское направление, утверждающее первичность материального и вторичность духовного, идеального, что означает извечность, несотворенность мира, бесконечность его во времени и пространстве. Противоположно идеализму. Сознание понимается как продукт материи, отражение внешнего мира. Наивный материализм характерен для учений школы лоаята, Гераклита, Анаксагора, Эмпедокла, Левкиппа, Демокрита, Эпикура и др. и еще испытывал на себе влияние мифологических представлений. Окончательное оформление материализм получил в философии нового времени (Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах, Бэкон, Галилей, Гоббс, Гассенди, Спиноза, Локк). Отдельно следует выделить такие виды материализма, как вульгарный «механистический» материализм, «антропологический» материализм Л.Фейербаха и диалектический и исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса.

Материя - объективная реальность, которая существует вне и независимо от человеческого сознания и отражается им, охватывает бесконечное множество реально существующих объектов и систем мира, является субстанциальной основой всевозможных свойств и форм движения. Материя существует только в бесчисленном множестве конкретных различных объектов и систем. Решение вопроса о сути и качествах материи зависит от решения основного вопроса философии. Неправильно отождествлять философскую категорию материи с конкретными физическими или химическими представлениями о материи, т.к. последние имеют локальный характер и не охватывают всего бесконечного многообразия реально существующих видов материи. Точно так же ошибочно отождествлять материю с каким-либо ее конкретным свойством, например с массой, энергией, пространством и т.п.

Метафизика (от греч. *μετά τα φυσικά* букв. – «то, что следует после физики») - термин, возникший в I в. до н.э. для обозначения «первой философии» Аристотеля - раздела его философского учения, призванного исследовать высшие, недоступные для органов чувств, лишь умозрительно постигаемые и неизменные начала всего существующего, обязательные для всех наук. С XVI в. термин «метафизика» начал означать то же, что и понятие «онтология». В новое время метафизика понималась как такой способ мышления, когда вещи и явления рассматриваются как неизменные и независимые друг от друга, отрицаются внутренние противоречия как источник

развития в природе и обществе. Метафизика противопоставляется диалектическому способу мышления.

Метод (от греч. μέθοδος – букв. «путь к чему-либо, нить») - в самом общем значении - способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность. Помимо специальных методов конкретных наук существуют общие методы познания: индукция, дедукция, анализ и синтез, аналогия, сравнение, эксперимент, наблюдение и др. Метод неразрывно связан с теорией и предметом изучения. Философия, в отличие от конкретных наук, стремится выработать всеобщий метод познания.

Механицизм - мировоззрение, объясняющее развитие природы и общества законами механической формы движения материи, которые рассматриваются как универсальные и распространяются на все виды материального движения. Исторически возникновение и распространение механицизма было связано с достижениями классической механики XVII-XVIII вв. (лапласовский детерминизм, Г.Галилей, И.Ньютон и др.). Абсолютизация законов механики привела к созданию механистической картины мира, согласно которой вся вселенная представляет собой замкнутую механическую систему, состоящую из неизменных элементов, движение которых определяется законами классической механики. Механистический способ мышления по сути метафизичен.

Мир – многозначное понятие, среди значений которого можно выделить:

1) спокойствие, тишина, согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны, соглашение воюющих сторон о прекращении войны;

2) земной шар, Земля, а также люди, население земного шара, совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, Вселенная, отдельная область Вселенной, планета;

3) сельская община с ее членами, объединенное по каким-нибудь признакам человеческое общество, общественная среда, строй, отдельная область жизни, явлений, предметов;

4) светская жизнь, в противопоставление монастырской жизни, церкви.

Мистицизм, мистика (от греч. μυστικός - таинственный) - религиозно-идеалистический взгляд на действительность, основу которого составляет вера в сверхъестественные силы. Зародился в глубокой древности, позднее выступает как непрменный существенный элемент тайных обрядов (мистерий) религиозных обществ Древнего Востока и Запада, где общение человека с богом или каким-либо другим таинственным существом осуществляется посредством озарения, экстаза, откровения. Высшей формой познания считается некая мистическая интуиция, «духовный опыт», в котором исчезает разделение на субъект и объект и открывается реальность бога - духовной первоосновы мира. Элементы мистики есть в конфуцианстве, брахманизме, у орфики, пифагорейцев, Платона и неоплатоников, в суфизме и т.д. Средневековая и возрожденческая мистическая философия связана с именами Бернара Клервоского, Бонавентуры, Иоганна Экхарта, Я.Бёме, Сведенборга, Т.Мюнцера.

Мифология (от греч. μῦθος - повествование, сказание и λόγος - учение, слово) - форма мировоззрения древнего общества, содержащая в единстве нравственные взгляды, эстетическое отношение человека к действительности и элементы религии, поскольку в ней имеются представления о сверхъестественном. Миф - возникающее на ранних этапах истории повествование, фантастические образы которого (боги, легендарные герои, события и т.п.) были попыткой обобщить и объяснить различные явления природы и общества. В отличие от религии в мифе сверхъестественное и обыденное находятся в одном мире. В идеологии нового и новейшего времени понятие мифа используется для обозначения различного рода иллюзорных представлений, оказывающих воздействие на массовое сознание. Также мифология – это наука, изучающая мифы, их происхождение и отражение в них действительности.

Модерн (от франц. moderne - новейший, современный) - неклассический тип философствования, допускающий возможность онтологического плюрализма и отказывающийся от метафизического принципа неизменности мира. Предпосылки формирования идей модерна: 1) идея о самодостаточности человеческого разума (из философских рассуждений исключается трансцендентно-божественный разум как основание разума человека); 2) представление о креативной природе разума, с одной стороны, и о его исторической ограниченности - с другой; 3) разум полагается исторически изменчивым во всех его измерениях (от политического до художественного) и способным к заблуждениям.

Основные характеристики модерна: 1) утверждение принципиальной открытости системы мира; 2) установка на инновацию (при постоянной смене критериев новизны) - акцентирование антитрадиционализма и метафоры «молодость»; 3) преодоление трактовки человека как «слепок» Бога и отказ от монистического гуманизма (например, идея «сверхчеловека» Ницше), что вылилось в создание разнообразных проектов «нового человека»; 4) подчеркнутый антинормативизм, основанный на осмыслении того обстоятельства, что люди живут по нормам, ими же самими созданными, исторически преходящими и релятивными; 5) идея многовариантной и творческой природы разума, в результате понятия мыслятся не как предзаданные, а как конструируемые социальным субъектом: утверждается связь разума с социальной жизнью, задача разума - это созидание социального посредством осмысленной деятельности человека; 6) идея многовариантности разворачивания процесса становится типичной для культуры. Модерн выступает важнейшим этапом становления постмодернистской парадигмы в философии.

Модернизм (от фр. moderne - новейший, современный) – общее название художественно-эстетического движения в культуре XX в., для которого характерны воинствующий антитрадиционализм, подчеркнутый эстетический антинормативизм, нередко приобретающий бунтарско-эпатирующий и экстравагантно-декларативный характер; активность, динамизм, энтузиазм, страсть к движению; непримиримость: настоятельная потребность действовать

против чего-либо или против кого-либо; нигилизм: без колебаний преодолевать традиционные преграды, презирать общепринятые ценности; культ молодости и новизны, устремленность в будущее; эпатажность и революционность (в культурном смысле); экспериментализм, стилевое новаторство, ориентация на кардинальные технические инновации. Модернизм стремился очистить подлинную сущность человека от нормативных наслоений языка и культуры, освободить субъект. Философско-мировоззренческая основа модернизма - идеи Ницше, Шопенгауэра, Кьеркегора, Бергсона, Фрейда, Ортеги-и-Гассета, Камю, Адорно и др.

Модус (от лат. *modus* - мера, способ) - философский термин, обозначающий свойство предмета, присущее ему лишь в некоторых состояниях, в отличие от атрибута. В философии Спинозы модусами называются все преходящие состояния субстанции, имеющие причину своего бытия не в себе самих, а в субстанции и ее атрибутах; в модусах проявляется субстанция.

Монада (от греч. *μονάδος* - единица) - философский термин, означающий структурную, субстанциальную единицу бытия. По-разному интерпретируется в тех или иных философских системах. У пифагорейцев, например, монада (математическая единица) - основа мира. Монада - одно из основных понятий философии Лейбница. Он считал монаду простой, замкнутой, активной, т.е. изменяющейся духовной субстанцией. У М.В.Ломоносова встречается термин «физическая монада», которым он обозначал частицу (корпускулу) материи.

Монизм (от греч. *μόνος* - один, единственный) - философское учение, которое принимает за основу всего существующего одно начало. Материалисты началом, основой мира считают материю. Идеалисты единым началом всех явлений считают дух, идею и т.д. Противоположность монизма - дуализм.

Мораль (от лат. *moralis* - нравственный, *mores* - обычаи, нравы, поведение) - одна из форм общественного сознания, выполняющая функцию регулирования поведения людей во всех областях общественной жизни; сложное общественное образование, включающее моральную деятельность (моральный поступок), моральные отношения, регулирующие эту деятельность, проявляющиеся в различных формах требований к человеку (долг, ответственность, совесть), моральное сознание (нормы, принципы, общественный и моральный идеалы, понятия добра и зла, справедливости и несправедливости). Наряду с общественным моральным сознанием существует индивидуальное моральное сознание (моральный субъект выступает как нравственная личность). От других форм регулирования поведения (право, традиции и т.п.) мораль отличается способом обоснования и осуществления своих требований. В морали общественная необходимость, потребности выражаются в виде стихийно сформировавшихся и общепризнанных предписаний и оценок, подкрепленных силой привычки, обычая, общественного мнения, поэтому требования морали имеют форму безличного долженствования. От права мораль отличается тем, что выполнение каждым нравственных требований контролируется всеми; и исполнение требований морали санкционируется лишь формами духовного воздействия (общественная оценка, одобрение или осуждение совершенных поступков).

Мышление - категория, обозначающая процессуальность функционирования сознания (познавательную деятельность). Аристотель впервые предпринял попытку формализации мышления через нормировку, стандартизацию и задание системы правил мышления - было заложено основание нормативной формальной логики. После Аристотеля появилась возможность говорить о правильном и неправильном мышлении. До этого можно было объявлять правильным или неправильным только результат мысли или вывод, противопоставляя другой результат или вывод. Можно выделить три подхода в осмыслении сути мышления:

1. Онтологический подход понимает мышление как особую субстанцию, мир, пространство (досократики, Парменид, Платон, Декарт). Как следствие, философы стремились все остальное знание вывести из теории мышления (в этом случае онтология выводилась из теории познания или они отождествлялись).

2. Процессуальная точка зрения понимает мышление как гомогенный и гомоморфный процесс, особую деятельность, которая подлежит нормировке и организации. Отсюда - попытки выработать единые его правила, установить законы процесса мышления и на их основе определить для него нормы (логика, семантика, семиотика и др.).

3. Dasein-подход определяет мышление как феномен, который либо присутствует, либо отсутствует в ситуации, потому его можно исследовать не по следам, знакам и результатам, а только в актуальном существовании. Такой подход позволил снять проблемы спонтанности и естественности мышления, его индивидуального характера, локализации его в сознании или в психике. Мышление здесь понимается как трансперсональный (меж-, внеличный) процесс, специально организованный в отношении (деятельности, диалоге (полилоге), в игре).

Натурфилософия (от лат. *natura* - природа) - философия природы, особенностью которой является преимущественно умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. Древняя натурфилософия обычно именовалась физикой (где космология и космогония были составными частями), ей было свойственно стихийно- и наивно-диалектическое истолкование природы как связного и живого целого (гилозоизм), единство сил, идея тождества микрокосмоса (человека) и макрокосмоса (природы). В эпоху Возрождения натурфилософия в основном сохранила понятия и принципы античной натурфилософии, но опиралась на более высокий уровень естественнонаучных знаний и развила ряд глубоких материалистических и диалектических идей (например, идею бесконечности природы и бесчисленности составляющих ее миров, идею совпадения противоположностей в бесконечно большом и бесконечно малом – Н.Кузанский, Дж.Бруно). Математика и механика здесь мыслилась в тесном единстве с натурфилософией. В конце XIX - начале XX вв. была сделана попытка воскресить натурфилософию с целью преодолеть кризис новейшего естествознания (В.Оствальд, Р.Авенариус, Т.Липпс, М.Дриш и др.).

Наука - сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. Это целостная система, включающая в себя все условия и моменты этого производства: ученых с их знаниями, способностями и опытом; научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование; методы научно-исследовательской работы, понятийный и категориальный аппарат, систему научных знаний. Наука возникает вслед за отделением умственного труда от физического, с превращением познавательной деятельности в специфический род занятий особой группы людей. Предпосылки для возникновения науки появляются в странах Древнего Востока. Достижения восточных цивилизаций были восприняты и переработаны в стройную теоретическую систему в Древней Греции. Главной функцией науки становится объяснительная функция. Позже, с появлением крупного машинного производства наука становится активным фактором производства и ее главной задачей оказывается познание с целью переделки и преобразования природы. Если прежде наука развивалась лишь как отдельная часть социального целого, то теперь она начинает пронизывать все сферы общественной жизни: экономику, политику, сферу управления, систему образования и т.д. В современности наука, с одной стороны, глубоко включена в экономический процесс, поэтому основным фактором ее развития становится прибыль, получаемая от научной деятельности. С другой стороны, в рамках общего принципа гуманизма науке предъявляются требования переориентации на человека.

Небытие - понятие онтологии, означающее отсутствие, отрицание бытия, ничто. Категория небытия (как область чувств, изменчивость мира, невозможная для мысли и потому несуществующая) появилась вместе с противоположной ей категорией бытия в учении Парменида об истинном пути мышления. Демокрит и Платон придали небытию онтологический статус, причём Платон ввёл не только различие бытия и небытия, но и бытия и сверхбытия (единое), что предопределило основные аспекты рассмотрения небытия в истории философии: небытие как негативное отсутствие бытия и как позитивное превосхождение бытия. Категория небытия фактически тождественна категории ничто; различие их состоит лишь в том, что небытие противопоставляется бытию вообще, в то время как ничто - многообразию различных нечто.

Необходимость - характеристика изменения, при котором не происходит возврата в начальное состояние; переход в качественно новое состояние. Необходимость в большей или меньшей степени присуща всем процессам в мире. Это обусловлено бесконечностью материи, неисчерпаемой сложностью ее структуры, наличием в ней бесчисленного множества возможностей изменений и принципиальной незамкнутостью всех существующих материальных систем, многообразием их внешних связей, которые постоянно изменяются и переводят систему в новое состояние. Необходимость нельзя сводить к однонаправленности изменений. Развитие по восходящей линии или же, напротив, деградация систем с последующей гибелью являются частными

случаями необходимости. Однонаправленное изменение может происходить лишь в конечных системах. В бесконечной вселенной необходимость предполагает изменения в самых различных направлениях, непрекращающееся возникновение принципиально новых возможностей развития, поэтому термин «необходимость» не является полярным для термина «свобода» (например, тезис Спинозы «Свобода – это познанная необходимость»).

Нигилизм (от лат. nihil - ничто) – точка зрения абсолютного отрицания, не связанного ни с какими положительными идеалами. Термин «нигилизм» впервые применен Ф.Г.Якоби. Например, Ф.Ницше провозглашал «переоценку ценностей», т.е. отрицание выработанной человечеством культуры, норм морали и справедливости.

Номинализм (от лат. nomina - имена, nominalis - относящийся к названиям) - направление средневековой схоластики, созданное как один из вариантов решения проблемы природы универсалий и противостоящее реализму. Номинализм отказывает общим (родовым) понятиям в онтологическом статусе и связывает их существование в качестве имен только со сферой мышления. Основатели направления - Беренгар Турский и Иоанн Росцелин (XI-XII вв.). Выделяются два вида номинализма: радикальный или крайний номинализм полагает реальным существование лишь единичных вещей (res singulares), а общие понятия (имена) он объявляет лишь «звучанием голоса» (flatus vocis) (Росцелин); умеренный номинализм (концептуализм, терминизм) усматривает основания общего имени в онтологически заданных свойствах сходных вещей.

Номинализм, отрицая общее понятие, критикует тринитарный догмат, объединяя ипостаси Троицы в качестве реальной сущности, что дало основание обвинениям номинализма в еретизме. Также номинализм выступает своего рода основанием сенсуализма. Крайний номинализм послужил основой субъективизма в гносеологии и тактически был положен в основу неопозитивистской программы исключения из научного языка «метафизических суждений» (физикализм). В приложении к антропо-этической и социальной проблематике номинализм приводит к индивидуализму в соответствии с принципом невозможности примата общего (целого), т.е. социальной иерархии, над частью, т.е. частной жизнью.

Ноумен (вещь-в-себе) (от греч. νοούμενον) - термин, означающий постигаемую только умом (умопостигаемую) сущность, как она существует сама по себе; противоположный феномену. Впервые применил этот термин Платон в диалоге «Тимей», особое значение термин приобрел в философии И.Канта.

Общественное бытие – материальная сторона жизни общества: реалии повседневности, предметно-практическая деятельность, отношения между людьми. Марксизм определяет общественное бытие как материальное отношение людей к природе в процессе производства материальных благ и те отношения, в которые люди вступают в процессе этого производства.

Общественное сознание - духовная сторона жизни общества, взгляды, представления, идеи, политические, юридические, эстетические, этические и

другие теории, философия, мораль, религия и другие формы сознания. С точки зрения марксизма, сознание есть отражение в духовной жизни людей их общественного бытия, хотя ему присуща относительная самостоятельность: духовным представлениям людей свойственна значительная сила инерции.

Общество - понятие, фиксирующее предмет социальной философии. В широком смысле обозначает выделившееся из природы системное образование, представляющее собой исторически изменяющуюся форму жизнедеятельности людей, которая проявляется в функционировании и развитии социальных институтов, организаций, общностей, групп, отдельных индивидов. В узком смысле под обществом обычно понимается исторически конкретный тип социальной системы (например, индустриальное общество) или отдельный социальный организм (например, японское общество). Важно отметить, что философско-теоретический анализ общества возможен только на базе исследования его идеальной модели, через представление процесса общественной жизни в «чистой», логической форме. В истории социальной философии выделяются следующие парадигмы интерпретации общества:

1) представители органической школы в социологии (А.Шеффле, П.Ф.Лилиенфельд, Р.Вормс, А.Эспинас), возникшей в конце XIX - начале XX вв. отождествляли общество с организмом и объясняли социальную жизнь биологическими закономерностями. Сравнение общества с организмом проводилось многими мыслителями (Платон, Т.Гоббс, Г.Спенсер), однако они не считали их тождественными. В XX в. концепция органической школы утратила популярность;

2) теория общественного договора (Ж.-Ж.Руссо, Т.Гоббс, Дж.Локк) понимала общество как продукт произвольного соглашения индивидов;

3) антропологический принцип рассматривал общество и человека как части природы (Б.Спиноза, Д.Дидро, П.А.Гольбах и др.). Достойным существования признавалось лишь общество, соответствующее подлинной, высокой, неизменной природе человека;

4) теория социального действия, возникшая в 20-е г. XX в. (М. Вебер, Ф.В.Знанецкий и др.), полагает, что в основе социальных отношений лежит установление «смысла» (понимание) намерений и целей действий друг друга. Главное во взаимодействии между людьми - осознание ими общих целей и задач и то, чтобы действие субъекта действия было адекватно понято другими участниками социального отношения;

5) функционалистский подход к обществу (Т.Парсонс, Р.Мертон и др.) рассматривает общество в контексте его взаимодействия как с природой, так и с индивидом как личностью. При характеристике общества необходимо учитывать не только процессы функционирования, но и развития социальных систем, ибо эволюция общества может быть рассмотрена как негэнтропийный процесс, ведущий к повышению уровня организации.

Онтология (от греч. *ὄντος* - сущее и *λόγος* - учение, слово) - учение о бытии вообще, о наиболее общих законах бытия. Изначально онтология была равнозначна метафизике - системе умозрительных всеобщих определений бытия. В новое время (приблизительно с XVI в.) под онтологией стали

понимать особую часть метафизики, учение о сверхчувственной, нематериальной структуре всего существующего. Термин «онтология» введен немецким философом Р.Гоклениусом (XVII в.). Противоположная тенденция выступала в учениях Т.Гоббса, Б.Спинозы, Дж.Локка, выдвигавших по значимости на первый план гносеологию. Онтология стала рассматриваться как одна из частей философской системы наряду с гносеологией, этикой, эстетикой и т.д. В философии XX в. в рамках преодоления философско-культурного кризиса предпринимаются попытки построить «новую онтологию» («трансцендентальная онтология» Э.Гуссерля, «критическая онтология» Н.Гартмана, «фундаментальная онтология» М.Хайдеггера), в которой под онтологией понимается система всеобщих понятий бытия, постигаемых с помощью сверхчувственной и сверхрациональной интуиции.

Основной вопрос философии - вопрос об отношении сознания к бытию, мышления к материи, природе, рассматриваемый с двух сторон: во-первых, что является первичным - дух или природа, материя или сознание (онтологическая сторона) и, во-вторых, как относится знание о мире к самому миру, соответствует ли сознание бытию, способно ли оно верно отражать мир (гносеологическая сторона). Материализм и идеализм дают прямо противоположные ответы на основной вопрос философии; промежуточную позицию в решении основного вопроса философии занимают дуализм и агностицизм. Вопрос об отношении материи и сознания, будучи основным, определяет не только решение частных проблем, но и характер мировоззрения в целом. Основной вопрос философии связан с важнейшими проблемами психологии: психофизической (проблема «соединения» сознания-души и тела, объяснения их взаимодействия) и психофизиологической (проблема адекватности отражения реальности при помощи органов чувств).

Пантеизм (от греч. *πάν* - все и *θεός* - бог) - философское учение, согласно которому бог представляет собой безличное начало, находящееся не за пределами природы, а тождественное с нею. Пантеизм растворяет бога в природе, отвергая сверхприродное начало и преодолевая раздельность мира на мир божественный и земной. Тем самым произошла «передача» природе таких качеств бога, как вечность, бесконечность, разумность (мудрость).

Парадигма (от греч. *παράδειγμα* - пример, образец) - совокупность теоретических и методологических предпосылок, определяющих конкретное научное исследование, которая воплощается в научной практике на данном этапе. Парадигма является основанием выбора проблем, а также моделью, образцом для решения исследовательских задач. Понятие введено Т. Куном. Ближкое парадигме понятие, но не совпадающее с ней полностью - стиль (тип) научного мышления.

Подсознательное - характеристика активных психических процессов, которые, не являясь в определенный момент центром смысловой деятельности сознания, оказывают влияние на течение сознательных процессов. Так, то, о чем человек в данный момент непосредственно не думает, но что в принципе известно ему и ассоциативно связано с предметом его мысли, может в качестве смыслового подтекста оказывать влияние на течение мысли, сопровождать ее.

Точно так же и воспринимаемое (хотя прямо и не осознаваемое) влияние обстановки, ситуации, автоматических действий (движений) присутствует как подсознательное восприятие во всех сознательных актах. Определенную смысловую роль играет и языковой контекст речи, невысказанная, но как бы подразумеваемая самим построением фразы мысль. Явления подсознательного - побочный продукт сознательной деятельности, и они включают в себя психические процессы, не принимающие прямого участия в осмыслении тех объектов, на которых сосредоточено внимание человека в данный момент.

Позитивизм (от франц. positivisme, от лат. positivus - положительный) - направление западноевропейской философии, объявляющее единственным источником истинного знания конкретные (эмпирические) науки и отрицающее познавательную ценность философского исследования и прежде всего – метафизики (то есть всего, что не может быть объяснено средствами науки или объясняется только исходя из самого себя). Проблемы, понятия и положения прежней философии (о бытии, сущностях, причинах и т.п.), которые в силу их высокой абстрактности не могут быть ни разрешены, ни проверены посредством опыта, позитивизм объявил ложными или лишенными смысла. Но и сам позитивизм, поскольку его собственные главные положения (отрицание умозрения, феноменализм и др.) оказались не поддающимися опытной проверке, тоже оказался в некотором смысле «метафизическими». Основателем позитивизма был О.Конт, который ввел и термин «позитивизм». Исторически выделяют три этапа в развитии позитивизма. Представители первого – О.Конт, Э.Литтре, П.Лаффит (Франция), Дж.Ст.Милль, Г.Спенсер (Англия). На этом этапе наряду с проблемами гносеологии и логики позитивисты важное место отводили социологии (идея создания наук об обществе и человеке по образцу естественных наук). Второй этап позитивизма – эмпириокритицизм или махизм (Э.Мах, Р.Авенариус) - отказался от формального признания объективно-реальных предметов, проблемы познания истолковывал с позиций крайнего психологизма, переходящего в субъективизм; в рамках этого направления была выдвинута конвенциональная концепция истины. Возникновение и формирование следующего этапа - логического позитивизма (аналитической философии), или неопозитивизма, связано с деятельностью прежде всего Венского кружка (О.Нейрат, Р.Карнап, М.Шлик и др.). Основное место здесь занимают философские проблемы языка, символической логики, структуры научного исследования и др. Отвергнув психологизм, представители этого направления позитивизма пошли по линии сближения «логики науки» с математикой, формализации гносеологических проблем; выдвинули принцип верификации в распознавании научной истины. Далее проблематику позитивизма наследует постпозитивизм.

Полионтизм (мировоззренческий, онтологический плюрализм) - философско-мировоззренческая позиция, утверждающая множество видов бытия, не сводимых к единому основанию и независимых друг от друга. Противостоит в решении основного вопроса философии монизму и дуализму. Яркий пример полионтизма - положение о бесконечном многообразии субстанций (монад) и их сугубой индивидуальности в учении Лейбница.

Постмодернизм - понятие, используемое в современной культурологии и философии для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной цивилизации конца XX в. Критически переосмысливает основы рационалистического миропонимания Нового времени и пытается обозначить ориентиры «постнеклассической» культуры. Постмодернизм отказывается от моноцентрированной, иерархичной картины мира (оценивая ее как тоталитарную) и выдвигает в качестве главного принципа радикальный плюрализм стилей, мировоззренческих моделей и языков культуры. Любое деление на «высокое» и «низкое», «элитарное» и «массовое» полагается абсурдным. Массовое производство понимается как необходимое условие жизни человека. Художественная практика постмодернизма предполагает, прежде всего, искусство цитирования, авторского монтажа фрагментов наличных культурных текстов в свободной технике бриколажа. Реабилитируется человеческая субъективность, придается особая значимость продуктивным возможностям воображения. Как следствие, происходит отказ от претензий на четко артикулированную истину, а этические приоритеты сменяются эстетическими. Отказ от бинарного (субъект-объект, добро-зло, истина-ложь, мужчина-женщина, прогресс-регресс и т.д.), дуального восприятия реальности по существу приводит постмодернизм к построению новой мифологии, где окончательное суждение по любому поводу принципиально невозможно. Постмодерн полагает невозможность создания принципиально нового в культуре, поэтому широко использует своеобразную технику «инвентаризации культуры», включающую в активный обиход забытый, запретный, банальный или маргинальный культурный материал, создает тем самым реальную возможность дальнейшего культуротворчества «после постмодерна» (так называемый афтерпостмодерн или постпостмодерн). Основные представители: У.Эко, Р.Барт, Ж.-Ф.Лиотар, Ж.Батай, Р.Рорти, Ж.Деррида, Ж.Делез, Ф.Гваттари, К.-О.Апель, Ж.Бодрийяр, Ю.Кристева и др.

Постпозитивизм – течение в философии науки XX в. (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, Тулмин, П.Фейерабенд), пришедшее на смену неопозитивизму, где проблема логического обоснования научного знания радикально трансформируется и в конечном счете «снимается», происходит отказ от единой модели эволюции науки, отсутствуют единые методологические критерии и невозможны жесткие демаркационные разграничения научного и вненаучного опыта благодаря выдвиганию на передний план фальсификационистской точки зрения, проблематики исторической динамики и механизмов развития науки. П.Фейерабенд, например, отрицает преемственность в развитии научного знания и существование объективной истины, а признание ее расценивает как догматизм.

Прагматизм (от греч. *πράγμα* - дело, действие) – направление в философии, в центре которого находится «принцип прагматизма», оценивающий содержание знания его практическими последствиями (Ч.Пирс); высшей и исходной ценностью объявляется польза, прежде всего практическая. Под практической полезностью прагматизм понимает не подтверждение объективной истины критерием практики, а то, что удовлетворяет

субъективные интересы индивида. В работах У.Джемса прагматизм формулируется как метод разрешения философских споров путем сравнения «практических последствий», вытекающих из той или иной теории, и как теория истины: истина есть то, «что лучше «работает» на нас, что лучше всего подходит к каждой части жизни и соединимо со всей совокупностью нашего опыта». В объяснении действительности прагматизм стоит на позициях «радикального эмпиризма», родственного эмпириокритицизму. Объективная реальность отождествляется в прагматизме с «опытом». В логике прагматизм идет к иррационализму: законы и формы логики прагматизм рассматривает в качестве полезных фикций.

Природа – в широком смысле, окружающий нас мир во всем бесконечном многообразии своих проявлений. Природа представляет собой объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания, поэтому по отношению к природе недопустимы оценочные суждения и высказывания. В узком смысле природой называют лишь ее часть - биосферу нашей планеты. Возникновение общества существенным образом меняет саму природу, выделяя в ней особую часть - ноосферу. Естественная среда обитания дополняется искусственной, которая представляет собой так называемую «вторую природу», т.е. совокупность вещей, ненаходящихся в природе в готовом виде и создаваемых в процессе общественного производства. Природе (естественному) противопоставляется культура (искусственное, «вторая природа»).

Провиденциализм (от лат. providentia - провидение) - религиозно-философское воззрение, согласно которому миром управляет высшая сила, и история – это исполнение высшего предначертания, события земной жизни имеют высший смысл. Характерно для религиозных (Августин Блаженный, неотомизм) и многих историко-идеалистических систем (Ж.Боссюэ, славянофилы, частично у Гегеля).

Пространство и время - философские категории, посредством которых обозначаются формы бытия вещей и явлений, которые отражают, с одной стороны, их со-бытие, сосуществование (в пространстве), с другой - процессы смены их друг другом (во времени), продолжительность их существования. Выделяют объективную (существующую до, вне сознания человека) и субъективную (существующую в сознании человека) форму пространства и времени. Существуют три принципиально различных подхода в трактовке пространства и времени:

а) это такие формы бытия, которые абсолютны и полностью автономны от тех явлений и вещных систем, которые в них "помещены" и в них существуют и являются (И.Ньютон);

б) такие порядки, такие внутренние «меры» природно-социальных систем, которые задаются их взаимодействием и обусловлены их природой и характером, то есть являются свойством существования систем, обусловлены осуществляющимися взаимозависимостями и взаимодействием вещей и явлений (Р.Декарт, представление о едином «пространстве-времени» в физике XX в.);

в) это существующая в сознании человека несущая конструкция, исходная «матрица» любой объяснительной картины мира. Наличие пространства и времени во внешнем мире не утверждается или отрицается (И.Кант и другие представители субъективного идеализма).

Психоанализ - общая теория и метод лечения нервных и психических заболеваний, предложенные З.Фрейдом, одна из теоретических основ фрейдизма. Основные положения психоанализа: господствующее над психикой бессознательное, состоящее из двух направлений влечения - к смерти (мортидо) и сексуального (либидо), задерживается в глубинах психики «цензурой» - психической инстанцией, образованной под влиянием системы общественных запретов. В особых «конфликтных» случаях бессознательные влечения «обманывают» цензуру и предстают перед сознанием под видом сновидений, оговорок, описок, невротических симптомов (проявлений заболевания) и т.п. Так как психическое не сводится к рациональному или соматическому (телесному), то и исследовать психику нужно особыми методами. В качестве таких методов психоанализ вводит «метод свободных ассоциаций», метод толкования сновидений, описок и т.п. Эти методы призваны за явным смыслом (или видимой бессмысленностью) проявлений бессознательного угадывать их истинную, укоренившуюся в бессознательном подоплеку. Методы психоанализа используются и для трактовки общественной жизни, все события которой оцениваются как проявления «комплексов» (неизбежных столкновений бессознательных влечений с реальностью) как у личности; так и у целых народов. Культура в трактовке психоанализа предстает как совокупность попыток преодоления двустороннего давления на психику человека – со стороны бессознательного и общества.

Рационализм (от лат. rationalis - разумный) - учение в теории познания, согласно которому всеобщность и необходимость - логические признаки достоверного знания - не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория врожденных идей Декарта), либо из понятий, существующих только в виде задатков, предрасположений ума. Опыт тоже оказывает стимулирующее действие на появление знаний, но характер безусловной всеобщности и безусловной необходимости им сообщают предшествующие опыту и от него не зависящие усмотрения ума или априорные формы. В этом смысле рационализм противоположен эмпиризму. Его представители – Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц, И.Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг, Гегель. Также рационализм означает веру в разум, в очевидность разумного усмотрения, в силу доказательности. В этом смысле рационализм противостоит иррационализму.

Реализм - направление в средневековой схоластике, утверждавшее, что общие понятия (универсалии) имеют реальное существование и предшествуют существованию единичных вещей. Реализм фактически продолжал линию Платона в решении вопроса о соотношении понятия и объективного мира, общего и единичного. Реализм служил философской базой католицизма. Виднейшими его представителями были Ансельм Кентерберийский и Гильом

из Шампо. К этому же направлению примыкал и Фома Аквинский. Против реализма вели борьбу представители номинализма.

Реальность (от позднелат. *realis* - вещественный, действительный) - бытие вещей в его сопоставлении с небытием, а также с другими (возможными, вероятными и т.п.) формами бытия. В истории философии реальность отличали от действительности. Реальность большей частью трактовалась как бытие чего-либо существенного в данной вещи, как бытие ее самой, а действительность понималась как наличие всего существенного и несущественного в данной вещи. Однако этимологически, вероятно, под реальностью следует понимать мир вещественный, предметный, в разрезе существования вещей, а под действительностью – мир в разрезе действий, отношений.

Ревеляционизм – принцип средневековой христианской философии, согласно которому истина не постигается самостоятельно разумом человека, а открывается ему Богом непосредственно через откровение (Священное Писание, чудо, религиозный экстаз и т.п.).

Религия (от лат. *religio* - благочестие, набожность, святыня, предмет культа) - специфическая форма общественного сознания, отличительным признаком которой является фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил, при котором земные силы принимают вид неземных. Религия выступает не только способом жизнепрживания и объяснения мира, но и средством власти, регуляции общественного поведения. Религия представляет собой сложное общественное явление, систему особых представлений, чувств и культовых действий религиозных учреждений, объединяющих профессиональных служителей культа.

Релятивизм (от лат. *relativus* - относительный) - учение об относительности, условности и субъективности человеческого познания. Признавая относительность знаний, релятивизм отрицает объективность познания (уже в философии софистов). В целом релятивизм характерен для агностических и субъективно-идеалистических систем. Определенная доля релятивизма присутствуют в диалектике, но не сводится к ней.

Рефлексия (от позднелат. *reflexio* - обращение назад) - термин, означающий отражение, а также исследование познавательного акта. Особое значение приобретает в философии нового времени. В различных философских системах он имел различное содержание. Дж.Локк считал рефлексией источником особого знания, когда наблюдение направляется на внутренние действия сознания, тогда как ощущение имеет своим предметом внешние вещи. Для Г.Лейбница рефлексия - это внимание к тому, что в нас происходит. По Д.Юму, идеи - это рефлексии над впечатлениями, получаемыми извне. Для Гегеля рефлексия - взаимное отображение одного в другом, например, в сущности явления. Термин «рефлектировать» означает обращать сознание на самое себя, размышлять над своим психическим состоянием.

Саморефлексия (самосознание) - выделение человеком себя из объективного мира, осознание и оценка своего отношения к миру, себя как личности, своих поступков, действий, мыслей и чувств, желаний и интересов. Животное тождественно своей жизнедеятельности, оно относится к природе

непосредственно. Человек же опосредствует свое отношение к природе в акте саморефлексии, через употребление орудий труда и языка. Саморефлексия (как задаток) возникает одновременно с сознанием как производное для него, но проявляется на значительно более высокой ступени развития человечества. Вначале человек отличает себя от объекта, сознает объект своей деятельности и самого себя как субъект лишь в процессе практического действия с вещами. Затем саморефлексия проявляется как родовое, коллективное: род выступает носителем и средоточием человеческой сущности. С появлением цивилизации и обособлением индивида возникает собственно саморефлексия личности.

Свобода - философская категория, выражающая наряду с категорией необходимости взаимоотношение между деятельностью людей и объективными законами природы и общества. Можно выделить три способа понимания соотношения свободы и необходимости. Идеалисты в своем большинстве рассматривают свободу и необходимость как взаимоисключающие понятия, понимают свободу как самоопределение духа, свободу воли, возможность поступать согласно волеизъявлению, которое не детерминировано внешними условиями. Только ничем не ограниченная и безусловная свобода выступает, с их точки зрения, единственной основой человеческой ответственности, а следовательно, и этики (например, приверженцы экзистенциализма – Ж.-П.Сартр, К.Ясперс и др.). Напротив, представители механистического детерминизма абсолютизируют объективную необходимость и отрицают свободу воли, так как полагают, что действия и поступки человека во всех случаях определены внешними, не зависящими от него обстоятельствами. Своеобразным синтезом этих двух подходов является концепция диалектического единства свободы и необходимости (Б.Спиноза, Гегель), которая признает органическую взаимосвязь свободы и необходимости.

Сенсуализм (от лат. *sensus* - восприятие, чувство, ощущение) - учение в гносеологии, признающее ощущение единственным источником познания. Если ощущения рассматриваются как отражение объективной реальности, то последовательный сенсуализм может привести к материализму (Гольбах, Гельвеций, Фейербах). Если в ощущениях усматривается только субъективное, за которым якобы ничего не существует или существует непознаваемая «вещь в себе», то сенсуализм приводит к субъективному идеализму (Беркли, Юм, Кант, Мах, Авенариус, Богданов).

Синкретизм (синкрезис) (от греч. *συνκρητισμός* - соединение) - нерасчленённость, характеризующая неразвитое, не(до)оформленное состояние какого-либо явления (например, искусства на первоначальных стадиях человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга; нерасчленённость психических функций на ранних ступенях развития ребёнка и т.п.); в философии - разновидность эклектики – метода, способа, характерного для мифологического и постмодернистского познания.

Скептицизм (от греч. *σkeptikós* - рассматривающий, исследующий критикующий) - философская концепция, подвергающая сомнению

возможность познания объективной действительности. Возник в IV в. до н.э. в учениях Пиррона, Аркесилая, Эвсидема, Секста Эмпирика и др. Как и софисты, скептики указывали на относительность человеческого познания, на его формальную недоказуемость и зависимость от различных условий (обстоятельства жизни, состояние органов чувств, влияние традиций и привычек и т.п.). Сомнение в возможности общепризнанного доказательного знания явилось основой этического принципа воздержания от суждений для достижения душевного спокойствия (атараксии) и тем самым счастья, которое полагалось целью философии. Последовательный скептицизм преобразуется в агностицизм и нигилизм.

Случайность - философская категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости; случайность выражает наличие разнообразия в мире, придает черты неповторимости процессам.

Сознание - единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего собственного бытия; высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности. Сознание возникает в процессе общественной деятельности людей и неразрывно связано с языком. Также необходимо отношение человека к объектам с пониманием, со знанием, чтобы способ его отношения к миру назывался сознанием. Любой чувственный образ предмета, любое ощущение или представление постольку являются частью сознания, поскольку они обладают определенными значением и смыслом. Знания, значения и смысл, сохраняемые в языке, направляют и дифференцируют чувства человека, волю, внимание и другие психические акты, объединяя их в единое сознание. Знания, накопленные историей, политические и правовые идеи, достижения искусства, мораль, религия и общественная психология представляют собой сознание общества в целом. Сознание следует отличать от знания, мышления и психики. Ряд психических переживаний может находиться определенное время как бы «за порогом» сознания. Ответ на вопрос о сущности сознания зависит от ответа на основной вопрос философии.

Солипсизм (от лат. solus - один, единственный и ipse - сам) - субъективно-идеалистическая теория, согласно которой существует только данный конкретный сознающий человек и его сознание, а объективный мир, в том числе и люди, существует лишь в сознании этого индивида (Беркли, Фихте). Гносеологическим основанием солипсизма служит абсолютизация ощущения как источника познания. Точка зрения солипсизма лишает всякого смысла человеческую деятельность и науку. Поэтому философы-субъективные идеалисты пытаются уйти от крайнего солипсизма, для чего допускают существование родового, сверхиндивидуального, божественного сознания.

Софистика (от греч. σοφιστική - умение хитроумно вести прения) - сознательное применение в споре или в доказательствах неправильных доводов (софизмов), т.е. всякого рода уловок, замаскированных внешней, формальной правильностью. Характерными приемами софистики являются: вырывание

событий из связи с другими, применение закономерностей одной группы явлений к явлениям другой группы, одной исторической эпохи - к событиям другой эпохи и т.д. Софисты (Протагор, Горгий, Гиппий и др.) утверждали релятивный, субъективный характер познания и выводили отсюда положение об относительности любых догм – в морали, религии, традициях, политике.

Социализация (от лат. *socialis* - общественный) - процесс овладения программами деятельности и поведения, характерных для той или иной социально-культурной традиции, а также процесс постижения индивидом выражающих их знаний, ценностей и норм.

Социальная философия - раздел философии, определенным образом описывающий качественное своеобразие общества, его законы, социальные идеалы, генезис и развитие, судьбы и перспективы, логику социальных процессов. Социальная философия, в отличие от социологии, не рассматривает конкретную действительность общественной жизни, а нацелена на выявление ее норм, сущностных законов.

Социальный институт - относительно устойчивая форма организации социальной жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках общества. Социальный институт следует отличать от конкретных организаций и социальных групп. Так, понятие «институт моногамной семьи» подразумевает не отдельную семью, а комплекс норм, реализующийся в бесчисленном множестве семей определенного вида. Социальный институт обеспечивает устойчивость общественной жизни, интеграцию стремлений, действий и интересов индивидов, осуществляет социальный контроль.

Стоицизм (от греч. *στοῖα* - портик) - философское учение, возникшее в конце IV в. до н.э. на базе эллинистической культуры (Хрисипп, Зенон из Тарса, Диоген из Селевкии, Панэтий с Родоса, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). Это этическое, по сути, учение осмысляло знание как средство для приобретения мудрости, умения жить. В жизни все предопределяется судьбой (в принципе непознаваемым человеком Логосом), поэтому следует жить сообразно природе, быть свободным от страстей, пребывать в спокойствии духа, в равнодушии (это и есть счастье). Стоики признавали четыре категории: 1) субстрат (сущее), 2) качество, 3) состояние (например, «находиться»), 4) относительное состояние («находиться направо от чего-либо»).

Структурализм - обозначение сферы гуманитарных исследований, для которой свойственно понимание сущности мира и человека как совокупности постоянных устойчивых отношений (структур) в динамике различных систем. Основатель структуралистского метода Ф. де Соссюр перестал рассматривать язык как субстанцию и определил его как упорядоченную от простейших до сложных уровней систему знаков, полагая источник его способности обозначать и выражать нечто - только во взаимосвязи каждого элемента с другими, включенности элементов в определенную систему отношений. Такой подход был воспринят структурной лингвистикой, гештальт-психологией, в структурном анализе текстов. Французский структурализм (К.Леви-Стросс, Р.Барт, М.Фуко, Ж.Лакан) распространил использование метода структурализма на культурологическую проблематику, выявляя структурные

взаимосвязи и закономерности в различных сферах общественной жизни. В целом, структурализм отказывается от понятия традиционной метафизики «субстанция» и кантовской «вещи-в-себе» (ноумена), наделяя реляционные (т.е. данные в отношении) свойства элементов большей гносеологической ценностью, чем субстанциональные. Как следствие, структурализм не допускает существование принципиально бесструктурных областей человеческой жизни, забывает о метацелостных характеристиках (не сводимых к сумме характеристик составных элементов целого) и констатирует «конец Человека», «смерть Автора», неадекватность понятий «произведение», «творчество» и т.д. Это дало основание критиковать структуралистский метод за аисторичность, формализм и сциентизм. На смену структурализму приходит «вторая волна» структурализма или постструктурализм («поздние» Р.Барт и М.Фуко, Ж.Деррида, У.Эко, Ж.Делез, Ж.Бодрийяр и др.).

Субстанция (от лат. substantia – сущность, нечто, лежащее в основе)-самостоятельная, объективная реальность в аспекте внутреннего единства всех форм ее саморазвития, не нуждающаяся в своем основании ни в чем помимо самой себя, причина самой себя. В новое время наиболее остро проблема субстанции была поставлена в философии Р.Декарта (дуализм), Б.Спинозы (монизм) и Г.Лейбница (полионтизм). Осмысление категории субстанции продолжилось в учении И.Канта и Гегеля. В противоположность субстанциалистской позиции, утверждающей наличие субстанции в мире, антисубстанциалистская позиция в философии (например, позитивизм, частично структурализм) объявляют субстанцию мнимой и потому вредной для познания категорий.

Сущее - категория онтологии, обозначающая 1) совокупность многообразных проявлений бытия; 2) любую вещь или субъект в аспекте их причастности к бытию; 3) онтологический абсолют. Понятие сущего может употребляться как синоним бытия или противопоставляться бытию (например, в философии Хайдеггера).

Существование - все многообразие изменчивых вещей в их связи и взаимодействии. Существование вещей нельзя сводить ни к их внутренней сущности, ни только к их бытию. Ни сущность невозможна без существования (иначе итогом оказывается представление о царстве полной неподвижности, не имеющее ничего общего с реальной жизнью природы и общества), ни существование невозможно без сущности (иначе будет фиксироваться лишь внешнее, случайное). Только единство существования и сущности, бытия и становления дает возможность понять все существующее.

Сущность - смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе, в отличие от всех других вещей и в отличие от изменчивых состояний этой вещи под влиянием тех или иных обстоятельств.

Схоластика (от лат. scholasticea, от греч. σχολαστικός - школьный, учёный) - средневековая университетская философия, представители которой - схоласты - стремились рационально обосновать и систематизировать христианское вероучение, используя в качестве фундамента идеи античной философии (Платона и Аристотеля). Центральная проблема средневековой схоластики -

спор об универсалиях. Исторически схоластика разделяется на два периода: для ранней схоластики (IX-XIII вв.) характерно влияние неоплатонизма (Эриугена, Ансельм Кентерберийский), для «классической» схоластики (XIV-XV вв.) – аристотелизма в христианизированной трактовке (Альберт Великий, Фома Аквинский). С XIX в. начинается возрождение схоластики, которая объединяет различные школы католической (тонизм, платоновско-августиновская, францисканская школы и др.) и протестантской философии.

Сциентизм (от лат. scientia - знание, наука) - концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки в системе культуры, в жизни общества. В качестве образца науки сциентизм обычно рассматривает естественные и так называемые точные науки. Он не признает философию как особую форму общественного сознания, имеющего свою специфику по сравнению со специально научным знанием. Сциентизм наиболее характерен для позитивизма, противостоят ему различные варианты антисциентизма.

Талион – обычай, принцип регуляции межобщинных отношений, возникающий на поздней стадии родового общества, состоящий в равном воздаянии за причиненное действие: «жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб». Действует и в современном обществе как базовый принцип морального поведения («ты мне – я тебе»).

Теизм (от греч. θεός - бог) - религиозно-философское учение, которое признает существование личного бога как сверхъестественного существа, обладающего разумом и волей и таинственным образом воздействующего на все материальные и духовные процессы. Происходящее в мире теизм зачастую рассматривает как осуществление божественного промысла-провидения. В отличие от деизма, теизм утверждает непосредственное участие бога во всех мировых событиях, а в отличие от пантеизма, отстаивает существование бога вне мира и над ним.

Телеология (от греч. τέλεος - результат, завершение, цель и λόγος - слово, учение) - религиозно-философское учение о наличии в мире объективных внечеловеческих целей и целесообразности. Телеология предполагает наличие в мире высших сил или сверхразумного творца, задающих миру цель, смысл его существования. Чаще всего телеология используется для объяснения источника прогрессивного или регрессивного движения и для привнесения смысла в природу. Телеология в своих разных видах имеет место в стоицизме, неоплатонизме, концепции предустановленной гармонии Лейбница, учении о «мировой душе» Шеллинга, объективном идеализме Гегеля, неокантианстве, неотомизме, персонализме и т.д.

Теодицея (от греч. θεός - бог и δίκη - право, справедливость) - «богооправдание», обычное название религиозно-философских рассуждений, ставящих целью оправдать явное и непримиримое противоречие между верой во всемогущего, премудрого и благого бога и существованием в мире зла и несправедливости.

Теоцентризм – принцип средневековой христианской философии, согласно которому в центре мировидения помещен Бог монотеистической религии, определяемый как духовный личностный трансцендентный Абсолют,

вневременный и внепространственный, средоточие и исток всех ценностей, смысл любой человеческой жизни.

Трансцендентное (от лат. *transcendens* - перешагивающий, выходящий за пределы) – знание, выходящее за пределы возможного опыта, непостижимое при помощи человеческих способностей, переступающее за границы человеческого разума и являющееся в этом смысле недоступным теоретическому познанию, становясь исключительно предметом веры (например, Бог, бессмертие души и т.п.). Термин введен в схоластической философии для описания бытия Бога, особое значение получает в учении И.Канта.

Фальсификация (от позднелат. *falsifico* - подделываю, от лат. *falsus* - ложный и *facio* - делаю) - один из способов проверки истинности теоретических утверждений (гипотез, теорий) посредством их опровержения через сопоставление с полученными в результате опыта эмпирическими данными. Введен К.Поппером в противовес неопозитивистскому принципу верификации в качестве метода отделения науки от ненауки: статусом научности обладают лишь такие высказывания, которые в принципе могут быть фальсифицированными, принципиально нефальсифицируемые на данный момент утверждения (существование бога или НЛО, например) лишаются его.

Фатализм (от лат. *fatalis* - роковой, *fatum* - рок, судьба) - мировоззренческая концепция, согласно которой все процессы, происходящие в мире, подчинены господству необходимости, не оставляющей места свободе, творчеству, изначально predetermined. Первоначально фатализм развивался в мифологии как представление о неотвратимой подвластности людей и даже богов слепой судьбе, не имеющей смысла, цели. В философии проявлялся в учении стоиков (над космосом господствует неумолимая судьба и после периодически возникающего мирового пожара все повторяется), в средневековой христианской философии (принцип провиденциализма), в учении Лейбница (существует предустановленная гармония, согласно которой взаимодействуют монады), в философии Шеллинга (разрыв свободы и необходимости лишает реальных индивидов возможности свободно действовать), у Гегеля (личность выступает в конечном счете лишь орудием абсолютного духа), в системах наивного, механистического материализма (отрицание объективной случайности) и др.

Феномен (от греч. *φαινόμενον* - являющееся) - понятие, означающее явление, данное нам в опыте, постигаемое при помощи чувств; вещь как она является человеку. В философии И.Канта феномен (явление) принципиально отличается от ноумена (сущности), который остается за пределами опыта и является недоступным человеческому созерцанию.

Феноменология - основанное Э.Гуссерлем и его учениками (Л.Ландгребе, Э.Финн и др.) субъективно-идеалистическое направление, оказавшее большое влияние на современную философию. Центральное понятие феноменологии - «интенциональность» сознания (его направленность от субъекта на объект) – указывает на ее субъективно-идеалистический характер. Основные требования феноменологического метода - феноменологическая

редукция (воздержание от суждений, относящихся к объективной реальности и выходящих за границы «чистого» субъективного опыта) и трансцендентальная редукция (рассмотрение самого субъекта познания не как реального, эмпирического, социального и психофизиологического существа, а как «чистое», трансцендентальное сознание). Философия здесь определяется как наука о «чистых сущностях» (эйдетика) и противопоставляется познанию реальных фактов. Идеи феноменологии послужили философской основой экзистенциализма (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр).

Физикализм - одна из концепций логического позитивизма, которая разрабатывалась Р.Карнапом, О.Нейратом и др., своеобразное возрождение неопозитивизмом механистического принципа сводимости. Сторонники физикализма ставят истинность какого-либо положения любой науки в зависимость от возможности его перевода на язык физики, «физикалий». Предложения, не поддающиеся такой операции, рассматриваются как лишённые научного смысла. В результате проблема единства научного знания, его объективной истинности заменяется поисками единого или, точнее, единственного языка науки. Вместо анализа междисциплинарных отношений, объективной связи различных наук, их единства физикалисты стремятся перевести специфические виды существующего знания на язык физики и на этой основе достигнуть их унификации.

Философия (от греч. φιλέω - люблю и σοφία - мудрость) - одна из форм общественного сознания, направленная на выработку целостного взгляда на мир и на место в нем человека и исследующую отношение человека к миру; наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены как бытие (т.е. природа и общество), так и мышление человека, процесс познания. Термин «философия» впервые встречается у Пифагора; в качестве особой науки ее впервые выделил Платон.

Философская антропология (от греч. ἄνθρωπος - человек и λόγος - слово, понятие, учение) - философское учение о человеке, отвечающее на вопрос «что такое человек», синтезирующее объективно-научное и ценностное видение человека и мира. Основатели учения - М.Шелер, Г.Плеснер, А.Гелен и др. - видят в философии учение «о сущности и сущностной структуре человека» (эта идея была выдвинута И.Кантом), «о человеке с точки зрения самого бытия человека», анализируют природу и сущность человека.

Хаос (от греч. χάος - первичное бесформенное состояние мира, бесконечное пространство) – понятие античной мифологии и философии, обозначающее изначальное, безграничное, бесформенное, неопределенное и беспорядочное состояние мира. Противоположно по значению понятию «космос».

Цивилизация (от лат. civilis - гражданский, государственный) – многозначное понятие, значение которого менялось в ходе истории. Изначально у французских просветителей обозначало идеал, степень разумности, справедливости, социального и интеллектуального развития и противопоставлялось состоянию дикости и варварства. Затем понятие цивилизации начинает пониматься как совокупность технико-механических

элементов (технологий, навыков, умений) и противопоставляется также понятию культуры (А.Тойнби, Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер).

Человек - космо-психо-био-социальное существо, субъект исторического процесса, развития материальной и духовной культуры на Земле, представитель вида *homo sapiens*, в отличие от других форм жизни способный производить орудия труда, обладающий членораздельной речью, мышлением и сознанием. В философских рассуждениях под термином «человек» обычно подразумевают личность.

Эвдемонизм (от греч. εὐδαιμονία - счастье, блаженство) - методологический принцип этики, близкий гедонизму. Главным критерием нравственности и основой морального поведения человека эвдемонизм считает стремление к счастью: личному (индивидуалистический эвдемонизм) или общественному (социальный эвдемонизм). При этом счастье понимается чаще всего метафизически и четко, конкретно не определяется. Сторонники - Демокрит, Сократ, Аристотель, Гельвеций, Дидро и др.

Эзотерический (от греч. ἐσῳτερικός - внутренний) – обозначение идеи, теории, предназначенной только для посвященных, понятной лишь специалистам. Употребляется также для обозначения внутренних, существенных связей явлений.

Экзотерический (от греч. ἐξῳτερικός - внешний) - термин, противоположный термину «эзотерический», применяется в смысле «популярный», «доступный и неспециалисту». Употребляется также для обозначения внешних, несущественных связей явлений.

Экзегетика - (от греч. ἐξήγēσις - толкование) - раздел теологии, занимающийся истолкованиями текстов откровения. Центральный предмет экзегетики - Священное Писание, а также тексты Отцов Церкви (патристика). Причем слово Божье, переданное в откровении, не может служить поводом для произвольного конструирования смысла или словесных игр, - оно должно быть понято в его изначальной глубине и святости. Правильное понимание как реконструкция исходного смысла, таким образом, полагается как центральная процедура экзегетического акта. Особое значение экзегетика обретает в культуре постмодерна, где оформляется установка на исследование проблемы языка, коммуникации и понимания.

Экзистенциализм (философия существования) (от позднелат. ex(s)istentia - существование) - иррационалистическое направление в философии, возникшее в XX в. на базе философии жизни, феноменологии Э.Гуссерля и религиозно-мистического учения С.Кьеркегора как попытка создания нового мировоззрения путем преодоления образовавшегося в обществе дефицита гуманизма. Различают религиозный экзистенциализм (Г.Марсель, К.Ясперс, Н.А.Бердяев, Л.Шестов, М.Бубер) и атеистический (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю, С.Бовуар). Экзистенциалисты отделяют неистинное обыденное существование от истинного существования человека в бытии-экзистенции. Обретая себя как экзистенцию, человек впервые обретает и свою свободу – «выбирает» самого себя, формирует себя каждым своим действием и поступком, а не оправдывает себя «обстоятельствами». Свободный

человек полностью ответствен за свою жизнь, за самого себя, за отношения с окружающим миром, за историю и вместе с тем по своей сути принципиально одинок.

Экзистенция человеческого существования (от позднелат. ex(s)istentia - существование) - одно из основных понятий экзистенциализма, означающее способ бытия человеческой личности, центральное ядро человеческого «Я», благодаря которому «Я» выступает не просто как отдельный эмпирический индивид, а как конкретная неповторимая личность. Экзистенция - это не определенная, заранее данная сущность человека, а, напротив, в принципе необъективируемая, непознаваемая «открытая возможность».

Эклектика (от греч. ἐκλεκτικός - выбираю) - смешение различных, зачастую противоположных точек зрения, философских взглядов, теоретических посылок, политических оценок и т.п. Такое действие становится одним из принципов децентрированной культуры постмодерна.

Эманация (от позднелат. emanatio - истечение) - термин неоплатонизма, фиксирующий онтологический вектор перехода от семантически и аксиологически высшей сферы универсума к менее совершенным. Бытие полагается разделенным на уровни таким образом, что от верхнего уровня к нижнему доля присутствия совершенства в каждом из последующих уровней все более уменьшается.

Эмпиризм (от греч. ἐμπειρία - опыт) - учение в теории познания, считающее чувственный опыт единственным источником знаний, утверждающее, что все знание обосновывается в опыте и посредством опыта. Эмпиризм выводит всеобщий и необходимый характер знаний не из самого ума, а из опыта. Разделяется на идеалистический и материалистический. Идеалистический эмпиризм (Дж.Беркли, Д.Юм, Э.Мах, Р.Авенариус и др.) понимает опыт как совокупность ощущений или представлений, отрицая, что в основе опыта лежит объективный мир. Материалистический эмпиризм (Ф.Бэкон, Т.Гобс, Дж.Локк, французский материализм XVIII в.) полагает источником чувственного опыта объективно существующий внешний мир.

Эпистемология (от греч. ἐπιστήμη - знание и λόγος - учение, слово) – учение о познании, которое рассматривает конкретные вопросы о том, как человек познает окружающий мир и самого себя, как относится знание к реальности, какие существуют и существовали формы познания, может ли человек познать мир или всегда останется достаточно большая область непознаваемого, непостижимого, что есть истина и как понималась истина в разные эпохи.

Эстетика (от греч. αἰσθητικός - чувствующий, чувственный) - наука о закономерностях эстетического освоения человеком мира, о сущности и формах творчества по законам красоты. Как область философского знания сформировалась в эпоху Просвещения, однако проблема прекрасного волновала и античных философов, рассматривавших прекрасное как имманентное качество космоса наряду с истиной и благом (наиболее последовательно проблему рассматривали Платон и Аристотель). Средневековая христианская философия разделила высшую «божественную» и

греховную «земную» красоту. Философы эпохи Возрождения сделали попытку «вернуть» прекрасное в земную человеческую жизнь. Теоретики Просвещения утверждали связь искусства с реальной жизнью. Кант основным свойством эстетического суждения называл «незаинтересованность». Споры о природе прекрасного продолжаются и в современной философии.

Эсхатология (от греч. ἐσχάτος - последний, конечный и λόγος - слово, учение) - религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. Различаются индивидуальная эсхатология - учение о загробной жизни единичной человеческой души и всемирная эсхатология - учение о цели космоса и истории, об их конце и о том, что за этим концом следует. Эсхатологичность мировоззрения отличает средневековую христианскую культуру.

Этика (от греч. ἦθος - привычка, обычай) – область философского знания, объектом изучения которого является мораль. Возникает как «практическая» наука о том, как должно поступать, в отличие от чисто теоретического знания о сущем (о том, что есть). Основные проблемы этики - источники и основания моральных идей.

Я (в философии) - духовный центр человеческой личности, индивидуальности, относящейся деятельно к миру и к себе самой. Собственным «я» обладает человек, самостоятельно контролирующий свои поступки и способный к инициативному действию. По Р.Декарту, четко обозначившему проблему «я», «я» - это мыслящая субстанция, интуитивное начало рационального познания. Позже Немецкая классическая философия отделила «я» от живого общественного человека и обозначила как «трансцендентальный субъект». Далее неклассическая философия снизила значение «я» в познании, устранив его уникальность (добавив равноценные ему или даже более значимые структуры – Другой у М.Бубера, Оно и Сверх-Я у З.Фрейда и т.п.). Понятие «я» является центральным в западной европейской философии, однако в восточной философии «я» понимается скорее как иллюзия и то, что мешает правильной жизни, нарушает гармонию мира (например, в буддизме и даосизме).

Список литературы:

Основная литература:

Алексеев П.В. История философии: – учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005 – 240 с.

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 608 с.

Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов. Серия «Высшее образование» – Ростов на Дону: Изд-во «Феникс», 2004 – 640 с.

Губин В.Д. Философия: учебник. - М.: Проспект, 2010. - 332 с.

- Гуревич П.С. Философия: Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 400 с.
- Канке В.А. Философия. - М.: Логос, 2005. - 375с.
- Миронов В.В. Философия. - Москва: Проспект: ТК Велби, 2006. - 238с.
- Петров В.В. Философия: курс лекций. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 522 с.
- Электронная версия на сайте ``Книгофонд``
<http://www.knigafund.ru/books/122581>
- Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Тт. 1-4. - СПб., 1994-1997.
- Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Пер. с англ. В.И.Кузнецова; Под ред. С.Б.Крымского. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 800 с.
- Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 736 с.
- Философия / Отв. ред. В.П. Кохановский. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 574с.
- Философия / Под ред. д.филос.н., проф. В.Н. Лавриненко. - М.: Юристъ, 2006. - 506с.
- Философия / Под ред. проф. В.Д. Губина и проф. Т.Ю. Сидориной. - М.: Гардарики, 2007. - 828с.
- Философия: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 733 с. Электронная версия на сайте ``Книгофонд`` <http://www.knigafund.ru/books/116280>

Дополнительная литература:

- Краткая философская энциклопедия. - М.: Прогресс, 1994. - 575с.
- Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. - М.: ТК Велби: Проспект, 2005. - 491с.
- Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Науч. ред.: М.С.Ковалева и др. - М.: Мысль, 2000.
- Новейший философский словарь / Гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. - Минск: В.М. Скакун, 1999. - 877с.
- Словарь философских терминов / Науч. ред. проф. В.Г. Кузнецов. - Москва: ИНФРА-М, 2005. - 729с.
- Современная западная философия. Словарь. - М., 1991.
- Современная западная философия: Словарь. - М.: ТОН, 1998. - 544с.
- Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. - М.: Акад. Проект, 2004. - 861с.
- Философия науки: Словарь основных терминов. – М.: Академический Проект, 2004. – 320 с.
- Философский словарь / Под общ. ред. А.П. Ярещенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 555 с.
- Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Республика, 2001. - 719с.

Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. - М.: Инфра-М, 1999. - 575с.

История философии / Под ред.: В.М. Мапельман, Е.М. Пенькова. - М.: ПРИОР, 2001. - 368с.

История философии. Запад - Россия - Восток: В 4 кн. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. - М.: Греко-латинский кабинет, 1995-1999.

Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии. - М.: Академический Проект, 2004. - 880с.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 кн. - СПб.: ТОО ТК ``Петрополис``, 1994-1997.

Антология мировой философии. В 4-х томах. - М.: Мысль, 1969-1972.

Асмус В.Ф. Античная философия. - Москва: Высш. шк., 2005. - 400с.

Мир философии: Кн. для чтения: В 2 ч. / Сост. П.С. Гуревич, В.И. Столяров. - М.: Политиздат, 1991.

Современная философия: Словарь и хрестоматия / Отв. ред. В.П. Кохановский. - Ростов н/Д: Феникс, 1995. - 511с.

Философия истории: Антология / Сост., ред. и вступ. ст. Ю.А. Кимелева. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 351с.

Философия: Хрестоматия / Отв. ред. К.Х. Делокаров, С.Б. Роцинский. - М.: Изд-во РАГС, 2006.

Хрестоматия по истории философии: В 3 ч. / Отв. ред. Л.А.Микешина - М.: ВЛАДОС, 1997.

Хрестоматия по философии / Сост. П.В. Алексеев. - М.: Проспект: ТК Велби, 2005. - 574 с.

Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти бессмертии: В 2 кн. / Сост. П.С. Гуревич. - М., 1991-1995.

Барулин В.С. Социальная философия. - Москва: Гранд: ФАИР-пресс, 2002. - 558с.

Иванов А.В., Миронов В.В. Онтология и теория познания. - Москва: Гардарики, 2005. - 447 с.

Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учеб. для студ. гуманитар.-соц. спец. высших учебных заведений. - 4-е изд., теор. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 416 с.

Лешкевич Т.Г. Философия науки. - Москва: Инфра-М, 2006. - 270 с.

Основы философии науки / Отв. ред. В. П. Кохановский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 603с.

Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 - 440 с.

Августин Аврелий. Исповедь. - М.: Республика, 1992. - 335с.

Аналитическая философия: избранные тексты / Сост., вступ. ст. и примеч. А.Ф. Грязнова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 182с.

Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. - М.: Мысль, 1988. - 416с.

- Арсеньев А.С. Философские основания понимания личности. - М.: Academia, 2001. - 592с.
- Асмус В.Ф. Кант. - М.: Высш. шк., 2005. - 438 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс: Универс: Рея, 1994. - 615с.
- Барулин В.С. Социально-философская антропология. - М.: Онега, 1994. - 255с.
- Бердяев Н.А. Смысл истории. - М.: Мысль, 1990. - 175с.
- Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. - Харьков; М.: Фолио: АСТ, 2002. - 679с.
- Бердяев Н.А. Философия свободы. - Харьков; М.: Фолио: АСТ, 2002. - 733с.
- Берков В.Ф. Философия и методология науки. - М.: Новое знание, 2004. - 335с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - М.: Добросвет, 2000. - 389с.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Пер. Е. А. Самарской. М.: «Республика»; «Культурная революция», 2006. - 269 с.
- Брянник Н.В. Введение в современную теорию познания. - Екатеринбург; Москва: Деловая кн.: Акад. проект, 2003. - 284с.
- Бхагавадгита / Пер. с санскрита, исслед. и примеч. В.С. Семенцова. - М.: Издат. фирма ``Вост. лит.`` РАН, 1999. - 255с.
- Валла Л. Об истинном и ложном благе; О свободе воли. - М.: Наука, 1989. - 474с.
- Великие мыслители Востока / Под ред. Я.П.Мак-Грилла. - М.: Крон-Пресс, 1999. - 655с.
- Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М.: Наука, 1988. - 519с.
- Виндельбанд В. История новой философии и ее связи с общей культурой и отдельными науками: в 2 т. - М.: ТЕРРА-Книжный клуб: КАНОН-пресс-Ц, 2000.
- Витгенштейн Л.И. Избранные работы. - М.: Территория будущего, 2005. - 436с.
- Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность: проблема времени в европейской философии и науке. - М.: Прогресс-Традиция, 2006. - 459с.
- Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. - М.; СПб.: Университет. кн.: Per Se, 2000. - 319с.
- Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. - М.; СПб.: Per Se: Университетская книга, 2000. - 455с.
- Гомперц Т. Греческие мыслители: В 2 т. - СПб.: Алетейя, 1999.
- Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. - М.: Высшая школа, 1980. - 368с.
- Гриненко Г.В. История философии. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 685с.
- Губин В.Д. Философская антропология. - М.; СПб.: Per Se: Университетская книга, 2000. - 236с.

- Губман Б.Л. Введение в философию культуры. - Тверь, 1995. - 196с.
- Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М.: Мысль, 1986. - 334с.
- Гуревич П.С. Философия культуры. - М.: NOTA BENE, 2001. - 351с.
- Гуревич П.С. Философская антропология. - М.: NOTA BENE, 2001. - 455с.
- Гусев Д.А. История философии. - М.: СЛОВО: Эксмо, 2004. - 446 с.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. - СПб.: Наука: Ювента, 1998. - 315с.
- Дао: гармония мира. - М.; Харьков: ЭКСМО-Пресс: Фолио, 2000. - 861с.
- Декарт Р. Рассуждения о методе // Декарт Р. Соч.: В 2-х т. - Т.1. - М.: Мысль, 1989.
- Делез Ж, Гваттари Ф. Что такое философия? - М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. - 288с.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М.: Мысль, 1998. - 571с.
- Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 246с.
- Древнекитайская философия. Собр. текстов: В 2 т. - Т.1. - М.: Мысль, 1973. - 384с.
- Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М.: Политиздат, 1990. - 461с.:
- Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999. - 307с.
- Западная философия XIX века / Под ред. А.Ф. Зотова. - М.: Высш. шк., 2005. - 516с.
- Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков. - М.: Акад. Проект, 2004. - 415с.
- Зотов А.Ф. Современная западная философия. - М.: Высш. шк., 2005. - 780с.
- Зубов В. П., Развитие атомистических представлений до нач. 19 в. - М., 1965
- Иванов А.В. Сознание и мышление. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - 130с.
- Ивин А.А. Социальная философия. - М.: Гардарики, 2003. - 334 с.
- Идеал, утопия и критическая рефлексия / Отв. ред. В.А.Лекторский. - М.: РОССПЭН, 1996. - 302с.
- Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. - Киев: Час-Крок, 2006. - 311 с.
- Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: Политиздат, 1991. - 463с.
- Ильин В.В. История философии. - СПб. [и др.]: Питер, 2005. - 731с.
- Камю А. Бунтующий человек. - М.: Политиздат, 1990. - 415с.
- Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. - М.: Логос, 2004. - 327 с.
- Канке В.А. Философия науки: краткий энциклопедический словарь. - Москва: Омега-Л, 2008. - 328 с.

- Кант И. Критика чистого разума. - М.: Наука, 1999. - 655с.
- Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение // Кант И. Избранные сочинения. Т. 2. Калининград, 2005. С. 11-20
- Кемеров В.Е. Хрестоматия по социальной философии. - М.: Академический Проект, 2001. - 570с.
- Кисиль В.Я. Галерея античных философов. - М.: Издат.-торг. дом ``Гранд``: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
- Клопстон Ф. История философии. Средние века. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. - 494с.
- Койре А. Очерки истории философской мысли. - М.: Прогресс, 1985. - 286с.
- Конфуций. Беседы и суждения Конфуция. - СПб.: Кристалл, 1999. - 119с.
- Косарев А.Ф. Философия мифа: Мифология и ее эвристическая значимость. - М.; СПб.: Per se: Университетская книга, 2000. - 303с.
- Кузнецов В.Н. Европейская философия XVIII века. - М.: Альма Матер: Акад. Проект, 2006. - 540 с.
- Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. - М.: Высш. шк., 2003. - 437с.
- Кун Т. Структура научных революций. - М.: Прогресс, 1975. - 288с.
- Курашов В.И. Prima Elementa научного познания: Методология науки и концепции естествознания. - Казань, 1998. - 160с.
- Лазарев В.В. Введение в русскую философию. - М.: Фирма ``Интерпракс``, 1995. - 304с.
- Лао-Цзы. Дао Дэ Цзин: книга пути и благодати. - Москва: Эксмо, 2007. - 397 с.
- Лекторский В.А. Объект, субъект, познание. - М.: Наука, 1980. - 359с.
- Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию. - Москва: Весь мир, 2007. - 277с.
- Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии: И цзин, Дао дэ цзин, Лунь юй.- М.: Радикс, 1994. - 111с.
- Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древнегреческих атомистов. - Москва-Ленинград: АН СССР, 1935. - 197 с.
- Лурье С.Я. Демокрит: Тексты, перевод, исследования. - Л.: Наука, 1970. - 664 с.
- Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. - М.: Наука, 1994. - 159с.
- Макиавелли Н. Государь. - СПб.: Азбука, 2000. - 272с.
- Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты. - Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1946. 401 с.
- Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - Москва: Прогресс, 1992. - 415с.
- Мамардашвили М.К. Мой опыт нетипичен. - СПб.: Азбука, 2000. - 397с.
- Мамардашвили М.К. Стрела познания. набросок естественно-исторической гносеологии - М.: Шк. ``Яз. рус. культуры``, 1997. - 303с.

- Маркс К. О различии между натурфилософией Эпикура и Демокрита. / Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 40.
- Маркс К. Труды по эпикурейской философии. - 2010. 232 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология (глава 1) // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. - Т. 1. - М.: Политиздат, 1985.
- Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. - М.: REFL-book, 1994. - 341с.
- Микешина Л.А. Философия познания. Полемиические главы. - М.: Прогресс-Традиция, 2002. - 623с.
- Момджян К.Х. Социум. Общество. История. - М.: Наука, 1994. - 239с.
- Мор Т. Утопия. - М.: Наука, 1978. - 415с.
- Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.: Политиздат, 1991. - 463с.
- Нарский И.С. Современные проблемы теории познания. - М.: Знание, 1989. - 62с.
- Ницше Ф. Соч.: В 2 т. - М.: Мысль, 1990.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. - М.: АСТ, 2002. - 510с.
- Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? - М.: Наука, 1991. - 403с.
- Панарин А.С. Философия политики. - М.: Наука, 1994. - 367с.
- Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. - М.: Логос, 2000. - 412с.
- Платон. Избранные диалоги. - Москва: АСТ, 2006. - 506с.
- Плотников В.И. Онтология: Хрестоматия. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. - 832с.
- Поппер К. Логика научного исследования. - М.: Республика, 2005. - 447с.
- Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. - 381с.
- Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2-х т. - М., 1992.
- Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - М.: Эдиториал УРСС, 2003. - 310 с.
- Проблема человека в западной философии: Сб. пер. с англ., нем., фр. / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. - М.: Прогресс, 1988. - 544с.
- Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. - Москва: Эдиториал УРСС, 2003. - 322с.
- Римские стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. - М.: Терра-Книжный клуб: Республика, 1998. - 543с.
- Розин В.М. Философия техники: От египетских пирамид до виртуальных реальностей. - М.: NOTA BENE, 2001. - 365с.
- Рузавин Г.И. Основы философии истории. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 303с.
- Русская религиозно-нравственная философия: этапы развития / Отв. ред. Р.И. Александрова. - Саранск: Изд-во Морд. ун-та, 2002. - 197с.
- Русская философия, конец XIX - нач. XX в.: Антология. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1993. - 591с.

- Русская философия. Имена. Учения. Тексты: Сб. / Авт.-сост. Н.В.Солнцев. - М.: ИНФРА-М: Весь мир, 2001. - 489с.
- Семенов Н.С. Философские традиции Востока. - Мн.: ЕГУ, 2004. - 301с.
- Семушкин А.В. У истоков европейской рациональности: Начало древнегреч. философии. - М.: Фирма ``Интерпракс``, 1996. - 192с.
- Сизов В.С. История философии. - М.: Экономистъ, 2004. - 222 с.
- Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. - М.: Высшая школа, 2003. - 427с.
- Соколов В.С. Средневековая философия. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 350с.
- Соловьев В.С. Оправдание добра. - М.: Республика, 1996. - 479с.
- Социальная философия / Под ред. И.А. Гобозова. - Москва: Савин С.А., 2003. - 522 с.
- Сравнительная философия: знание и вера в контексте диалога культур / Отв. ред. М.Т. Степанянц - М.: Восточная литература, 2008. - 341с.
- Степин В.С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 743с.
- Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. - М.: Гардарики, 1996. - 400с.
- Сумерки богов. Сб.: переводы. / Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм и др.; Сост., общ. ред. и предисл. А.А. Яковлева. - М.: Политиздат, 1990. - 396с.
- Сулова Л.А. Философия И. Канта. - М.: Высш. шк., 1988. - 222с.
- Тейяр де Шарден П. Феномен Человека. - Москва: Наука, 1987. - 240с.
- Тертуллиан К.С. Избранные сочинения. - М.: Прогресс, 1994. - 444с.
- Тойнби А.Дж. Постижение истории. Избранное. - М.: Айрис-пресс, 2002. - 638с.
- Тоффлер Э. Шок будущего. - М.: АСТ, 2003. - 558с.
- Упанишады / Пер. с санскрита, исслед. и коммент. А.Я.Сыркина.- М.: Издат. фирма ``Восточная литература`` РАН, 2000. - 782с.
- Философия и методология науки / Под ред. В.И. Купцова. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 551с.
- Философия истории / Под ред. А.С.Панарина. - М.: Гардарики, 2001. - 431с.
- Философия науки / Под ред. С.А. Лебедева. - М.: Акад. Проект: Альма Матер, 2007. - 730с.
- Фома Аквинский. Сочинения. - Москва: Едиториал УРСС, 2004. - 229с.
- Фрейд З. Я и Оно. - М.: Эксмо; Харьков: Фолио, 2005. - 864 с.
- Фрейд З. Тотем и табу. - СПб.: Азбука-классика, 2005
- Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. - М.: Политиздат, 1986. - 399с.
- Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: Прогресс, 1990. - 271с.
- Фромм Э. Иметь или быть? - М.: Прогресс, 1990. - 330с.
- Фуко М. История безумия в классическую эпоху/ Пер. с фр. И. К. Стаф. — М.: АСТ МОСКВА, 2010. — 698, [6] с. — (Philosophy).
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. — М.: Ad Marginem, 1999.

Фуко М. Рождение клиники. - М.: Академический проект (Психологические технологии), 2010. - 256 с.

Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. - СПб.: Евразия, 2000. - 373с.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. - М.: Республика, 1993. - 447с.

Хайдеггер М.. Что зовется мышлением? - М.: Территория будущего, 2006. - 314с.

Хёсле В. Гении философии Нового времени. - М.: Наука, 1992. - 225с.

Хоружий С.С. Опыты из русской духовной традиции. - М.: Парад, 2005. - 445с.

Хрестоматия по западной философии XVII-XVIII веков / Под общ. ред. Л.И. Яковлевой. - М.: Гранд: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 783 с.

Чанышев А.Н. История философии Древнего мира. - М.: Академический проект, 2005. - 608с.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М.: Высш. шк., 1991. - 510с.

Шаповалов В.Ф. Философия науки и техники: о смысле науки и техники и о глоб. угрозах науч.-техн. эпохи. - Москва: Гранд: Фаир-Пресс, 2004. - 309с.

Швейцер А. Культура и этика. - М.: Прогресс, 1973. - 343с.

Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. - М.: Мысль, 1998.

Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность: В 3 кн. - М.: Вост. лит., 2005.

Яскевич Я.С., Кузнецова Л.Ф., Барковская А.В. Ценностные ориентиры современной науки и перспективы цивилизационного развития. - Минск: ТетраСистемс, 1996. - 103с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991. - 527с.

ссылки на электронные библиотеки:

Цифровая библиотека по философии - <http://filosof.historic.ru>

Философский портал - <http://www.philosophy.ru>

Библиотека учебной и научной литературы - <http://sbiblio.com/biblio>

Библиотека Максима Мошкова - <http://lib.ru>

Философия и атеизм - <http://books.atheism.ru>

Архив журнала ``Логос`` (1991-2007 гг.) - <http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm>

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - <http://window.edu.ru>

Цифровая библиотека по гуманитарным наукам «Наследие. Искусство. Величие» - <http://www.niv.ru>

Библиотека философского факультета МГУ - <http://filosfak.ru/biblio>

Библиотека сайта «Элементы большой науки» - <http://elementy.ru/lib>

Куб — электронная библиотека - <http://www.koob.ru/philosophy>

Библиотека «Альдебаран»-раздел научно-образовательной литературы - http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/

Киевская городская библиотека, раздел по философии - <http://lib.misto.kiev.ua/FILOSOF>
персональный сайт Виктора Овчаренко, раздел «Философия» - <https://sites.google.com/site/viktorovcharenko/filosofia>

Перечень примерных вопросов к экзамену:

Предмет философии, задачи и функции. Основной вопрос философии и пути его решения. Разделы философского знания: этика, эстетика, онтология, гносеология, философская антропология, аксиология, социальная философия.

Основной вопрос философии: гносеологическая и онтологическая трактовки. Основные направления философии: рационализм, иррационализм, сенсуализм, эмпиризм, идеализм, материализм, дуализм, полионтизм.

Формы мировоззрения: философия, религия, мифология – общее и отличия, их специфика. Философия и наука. Основные методы философии: метафизика и диалектика, догматизм, софистика.

Онтологическая проблематика философии. Пространство и время. Свойства пространства и времени. Движение, изменение, развитие. Детерминизм и индетерминизм. Отношения причины и следствия.

Гносеологическая проблематика философии. Сознание. Свойства сознания. Идеальное и материальное. Истина. Критерии истины. Вера и знание.

Общество как проблема социальной философии. Культура как мир человека. Культура и цивилизация.

Формационная и цивилизационная концепции истории.

Человек как проблема философской антропологии. Проблема жизни и смерти человека. Смысл жизни. Философское осмысление проблемы свободы.

Философия и наука: общее и особенности. Научное познание и его специфические признаки. Критерии научности. Формы научного познания.

Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное познание, их формы.

Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их методы.

Религиозное сознание.

Нравственное сознание.

Эстетическое сознание.

Натурфилософия Античности: ее отличие от мифа, основные понятия. Милетская школа, Гераклит Эфесский, пифагореизм.

Натурфилософия Античности: ее отличие от мифа, основные понятия: Гераклит и Элейская школа.

Древнегреческий атоанизм: Левкипп, Демокрит, Эпикур.

Релятивизм софистов и утверждение абсолютной истины Сократом (майевтика, ирония).

Философия Платона: мир идей и мир вещей, познание как припоминание, учение о душе, об идеальном государстве.

Философия Аристотеля: учение о трех уровнях души, об идеальном государстве, индивидуумы как начало бытия, единство материи и формы.

Античные школы: стоики и эпикурейцы.

Античные школы: киники и стоики.

Восточная философия: буддизм.

Восточная философия: даосизм.

Восточная философия: конфуцианство.

Средневековая философия: проблемное поле (соотношение веры и разума, определения и доказательства бытия Бога, споры о природе Христа (католицизм и православие), о сущности человека и т.д.) и основные предлагаемые пути решения.

Средневековая философия: Аврелий Августин и Фома Аквинский.

Философия Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, рационализм, оптимизм, человек как творец. Основные направления философской мысли эпохи Возрождения.

Философия Нового времени: общая характеристика, спор рационализма и эмпиризма.

Рационалистическая философия Рене Декарта (врожденные идеи, протяженная и мыслящая субстанции), Бенедикта Спинозы (необходимость, мыслящий и протяженный модусы субстанции) и Г.В. Лейбница (учение о монадах).

Философия эмпириков Френсиса Бэкона (опытное познание, идолы познания) и Джона Локка (сознание как *tabula rasa*, общественный договор); философия сенсуализма Дж. Беркли и Д. Юма.

Субъективный идеализм Иммануила Канта: антиномии, вещи в себе (ноумены), мир как феномен, категорический императив.

Объективный идеализм Г.-В.-Ф. Гегеля: Абсолютная Идея, диалектика, триада.

Философия жизни. Иррационализм Фридриха Ницше: воля к власти, сверхчеловек, имморализм, критика христианства.

Философия психоанализа. Философия Зигмунда Фрейда: Оно-Я-СверхЯ, Танатос и Эрос, либидо и мортидо, культура как результат сублимации.

Философия экзистенциализма: подлинное и неподлинное существование, проблема свободы человека в обществе. Религиозная и атеистическая ветви экзистенциализма.

Материалистическая философия марксизма: общественные отношения, экономическое производство, базис и надстройка, диалектический материализм, концепция отчуждения.

«Первая» (О.Конт, Дж.Ст.Милль, Г.Спенсер) и «вторая волна» позитивизма (Э.Мах, Р.Авенариус).

Философия аналитической философии и неопозитивизма (фальсификационизм Поппера, научные парадигмы Куна, научно-исследовательские программы Лакатоса, эпистемологический анархизм Фейерабенда).

Основные идеи современной западной философии XIX-XX вв. (неклассическая философия, постнеклассическая философия и философия Постмодернизма).

Основные идеи русской философской мысли: уникальность православной традиции, идея «Москва - третий Рим», соборность, исихастическая традиция, борьба иосифлян и нестяжателей, спор славянофилов и западников, идеологический тезис «православие, самодержавие, народность», принцип «непротивления злу», идеал пути богочеловека.

Основные направления философии русского радикализма XIX в.

Основные идеи «философии общего дела» и «воскрешения предков» Н.Ф.Федорова. Философия русского космизма.

Философские взгляды В.С.Соловьева и Н.А.Бердяева.

Философские взгляды С.Н. Булгакова и П. Флоренского.